

समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानन्द

समाज सुधारक

स्वामी श्रद्धानन्द

उमा चतुर्वेदी

प्रकाशक अनिल प्रकाशन
2619 20, 'यू माहिट',
नई गढ़वा, दिल्ली 6
मुद्रक गोपाल प्रिन्स, दिल्ली 110032
वर्ष 1989
मूल्य 40.00

विषय-सूची

1 बचपन	7
2 नई दिशा की ओर	13
3 जिनसे प्रभावित हुए	19
4 समाई	25
5 मोनीसाल नहरू मे भेंट	29
6 छामिब पान्डे के दिग्दर्शन	32
7 मेर धीर महारमा	38
8 स्वामी दयानन्द से भेंट	44
9 गुरुद्वय जीवन	53
10 सरकारी नौकरी	59
11 साहीर मे आयमा	66
12 आय समाज मे प्रवेश	70
13 कांग्रेस महापुत्र ज्यूस से भेंट	78
14 आय समाज में कार्य	83
15 आय समाज के प्रचार	90
16 समाज धर्म से टकरा	95
17 गुरुद्वय का जन्म	98
18 इंग्लैंड की दृष्टि मे गुरुद्वय	103
19 गुरुद्वय के माते मे	107
20 आय समाज के लिए आन्दोलन	111
21 स्वामी अज्ञानता के रूप मे	113
22 स्वामी जी के सामाजिक कार्य	120
23 समाज	126

1 वचपन

समाजसुधारक क्रांतिकारी विचारों के निष्ठावान समाज सुधारक श्रद्धानंद का जन्म सम्बत 1913 विक्रमी (सन् 1856) को फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के पास बहने वाली सतलज नदी के किनारे वैसे प्राकृतिक सम्पदा से सुसज्जित तलवन नगरी में हुआ था ।

जन्म के ग्रह लग्ना के अनुसार इनका नाम मुशीराम रखा गया था । जन्म लग्न पत्रिका के अनुसार इनका नाम बुद्धि विवेक के देवता 'बृहस्पति' पड़ा । सचमुच मुशीराम ज्ञान सागर के गुरु सावित हुए ।

श्री मुशीराम का जन्म एक सम्पन्न खत्री परिवार में हुआ था । इनके दादा का नाम श्री गुलाब राय था । जो उस समय के राजा नौनिहाल सिंह की रानी श्रीमती हीरादेवी के मुख्य मुत्तार व मुशी थे । इस कारणवश मुशीराम का परिवार एक राजसम्मान से ओतप्रोत प्रतिष्ठित परिवार था । मुशीराम के पिता का नाम लाला नानक चंद था जो गहर कोनवाल के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हुए थे ।

मुशीराम के प्रपितामह का नाम सुखानंद था । इनका निनिहान तलवन में था । नाना नानी को सुखानंद से हादिक स्नेह था । इसलिए उन्होंने सुखानंद को तलवन में ही अपने पास रख लिया ।

सुखानंद के तीन पुत्र और एक पुत्री थी । जो मुशीराम की मा थी ।

सुखानंद जी के एक पुत्र का नाम लाला कन्हैलाल था । जो उस समय महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में कपूरधला रियासत का वकील थे ।

उनके दूसरे पुत्र गुलाब राय थे । जो रानी हीरादेवी के थे । रानी हीरादेवी जब जालंधर आ गयी तो इन्हीं लाला

के पुत्र का नाम लाला नानक चंद था जो मुशीराम के पिता थे ।

लाला नानक चंद बड़े धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और बड़ ही शिव भक्त थे । साथ ही साथ वे बड़े योग्य और कमठ व्यक्ति थे । अपनी योग्यता के आधार पर कपूरथला रियासत में थानेदार के पद पर नियुक्त हो गये ।

लाला नानक चंद ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी में अपने कर्तव्यों का पालन किया । वह बहुत ही कायकुशल और स्पष्टवादी और सच्चे व्यक्ति थे ।

उनकी इन विशेषताओं के कारण रियासत के दीवान दानिशचंद से लड़ाई हो गयी । जिस कारण उन्होंने इस नौकरी को लात मार दी ।

नौकरी छोड़ने के बाद लाला नानक चंद काफी परेशानियाँ मँफस गये । उन्हें काफी समय तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली । इधर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । उन्हें अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देनी थी । लड़की प्रेम देवी सयानी हा रही थी । उसका विवाह करना था । पर आर्थिक परेशानियाँ कुछ करन नहीं दे रही थीं ।

सन् 1856 का समय, सामाजिक बदलाव का युग था । उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की आग धीरे धीरे सुलग रही थी । पूरे देश में अंग्रेजों के कष्टपूर्ण व्यवहार के कारण वातावरण विस्फोटक रूप से रहा था ।

स्थान-स्थान पर छोटी छोटी घटनाएँ घट रही थीं जो आन वाले समय का संकेत थीं । बानपुर, दिल्ली, मरठ, झांसी, बंगाल और बिहार में विद्रोह की संघारियाँ चल रही थीं । उस समय ही ऐमा लगन लगा था जब भारतवासी, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल कर दम पोंगे ।

पंजाब में भी अंग्रेज विरोधी वातावरण तयार हो गया था । किन्तु अंग्रेज सरकार ने बड़ी चतुराई से विरोध की बेल बड़ा बडन से रोक दी थी । इसके बावजूद उत्तर और पश्चिमी भारत के प्रतिष्ठित नेताओं ने ज्ञानि पत्रान की कोशिशें जारी रखीं । हिसार में विद्रोह के अक्षुर पूटन सग । अंग्रेजी फौज को उसी समय हिसार पहुँचन के आदेश लिए गये ।

अंग्रेज फौज अपन लाव-लश्कर समेत हिसार की ओर चल दी। उसी समय लाला नानक चंद ने भी रोजगार की तलाश में हिसार की ओर का रुख किया।

अंग्रेज फौज शाम के समय हिसार शहर की सीमा पर पहुंच गयी। उसने शहर के बाहर अपना डेरा डाल लिया। अंग्रेजी फौज का कमांडर अपनी फौज हेतु भोजन के लिए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी लाला नानक चंद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरे, उन्होंने अंग्रेजी फौज के कमांडर को सलाम किया।

अंग्रेज कमांडर भी भोजन की तलाश में था। उसे लाला नानक चंद बहुत प्रतिष्ठित और सम्पन्न व्यक्ति लगे। उसने उन्हें तुरन्त अपन पास बुलाया और फौज के लिए भोजन की व्यवस्था का अनुरोध किया।

फौज दिन भर की भूखी-प्यासी थी। अंग्रेज कमांडर खुद भी दिन-भर का हारा-पका था। भूख और प्यास दोनों से ही क्लेशित था। इस स्थिति में और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कारण किसी से सहायता मांगना भी उसे अनुचित लग रहा था। किसपर विश्वास किया जाय और किस पर नहीं। हिसार में भी अंग्रेजों को अपन दोस्त और दुश्मन का फक करना आसान नहीं था। नानक चंद के व्यक्तित्व में अंग्रेजों के प्रति शासक सम्मान भाव था जिस कारण कमांडर ने उनसे सहायता माग ली।

लाला नानक चंद तुरन्त ही भोजन का इन्तजाम करन का वायदा कर हिसार रियासत के अदर घुस चले गए। उन्होंने हिसार शहर में प्रवेश करते ही देखा कि एक चौधरी के यहां भारी मात्रा में भोजन की व्यवस्था है। चौधरी से पूछने पर नानक चंद को पता हुआ कि उस दिन चौधरी के पिता का श्राद्ध था इसलिए ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की गयी थी। लाला नानक चंद ने चौधरी को समझाया कि नगर के बाहर अंग्रेज फौज आ घमकी है। इस कारण इतना ब्राह्मण भोजन करने शायद ही आ सकें। इस कारण इतना स्वादिष्ट भोजन व्यर्थ जा रहा है। अगर यही भोजन भूखे प्यासे अंग्रेज सैनिकों तक पहुंचा दिया

खाना व्यय भी नहीं जायेगा तथा इसके साथ-साथ अंग्रेज फौज प्रसन्न हो जायगी, चौधरी को अंग्रेज सरकार से भारी इनाम मिलने की संभावना हो सकती है ।

चौधरी को लाला नानक चन्द की राय समझ में आ गयी । सारे पकवान लेकर अंग्रेज फौज के डेरो में जा पहुँचे । भूखे अंग्रेज अधिकारी इतने भारी मात्रा में पकवान देखकर गदगद हो गये । उसने नानक चन्द को गले लगा लिया । उनका नाम पता पूछा और साथ-ही साथ अंग्रेज कमांडर ने जागे भी अंग्रेज फौज की मदद करते रहने का आश्वासन माँगा । लाला नानक चन्द ने तुरन्त ही उनकी बात मान ली ।

अंग्रेजी फौज ने हिसार शहर में फैली हुई विद्रोह की आग को बुझा दिया । सेना ने नगर पर कब्जा कर लिया । धीरे धीरे हिसार शहर की हालत सामान्य हो गयी । लाला नानक चन्द ने अंग्रेजी फौज की इस काम में भी सहायता की । इस कारण प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें सरकारी सेवा में ले लिया और हिसार रियासत का कोतवाल नियुक्त कर दिया ।

कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने उन्हें रियासतदार बनाकर सहारनपुर भेज दिया । उन्हें अभी सहारनपुर आये थोड़े ही दिन हुए थे कि अंग्रेजों ने नेपाल के पास नेपाल घाट की लड़ाई में फौज के साथ भेज दिया । यहाँ भी लाला नानक चन्द ने बड़ी ईमानदारी और योग्यता के साथ अपने काम का सम्पन्न किया ।

इसी दौरान उन्हें पुत्र रत्न के रूप में मुनीराम की प्राप्ति हुई ।

1857 में सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ महान् क्रांति फैल गयी । जगह-जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह फैलने लगा । दिल्ली, अवध, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में विद्रोह ने अंग्रेज सरकार के छक्के छुड़ा दिए । सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण स्थापित कर दिया गया । क्योंकि सारे देश में ही यह भावना फैला हुई थी कि अंग्रेज सरकार का सूख अभी अस्त होने वाला नहीं था । अंग्रेज सरकार ने यही हाँ धरहमी से यह विद्रोह दबा लिया ।

लाला नानक चन्द ने इस काम में भी अंग्रेजों का भरपूर साथ

दिया, जिसके इनाम में उन्हें बरेली शहर में पुलिस इन्स्पेक्टर बना दिया गया।

लाला नानक चन्द को अपन सम्मानजनक पद के कारण मान-सम्मान मिलता था। जालंधर और तलवन में उनके परिवार को भर-पूर सम्मान मिलता था। बालक मुशीराम उनके सबसे छोटे पुत्र थे। उनके सीताराम, मूलाराम, आत्माराम नामक भाई थे और प्रेम देवी और द्रौपदी नाम की बहनें थी।

मुशीराम अपन परिवार में सबसे छोटे थे। इसलिए घर और बाहर उन्हें सबसे ज्यादा लाडल्यार मिलता। तीन वर्ष के होन पर मुशीराम अपन पिता के पास सपरिवार बरेली चले गए।

बरेली में पुलिस लाइन में मुशीराम दिनभर घूमते और खेलते रहते थे। उनके दो बड़े भाई आत्माराम व मूलाराम मौलवी से पढ़न जाया करते थे। मुशीराम भी उनके साथ या ही चले जाते व अपने भाइयों के पास बैठे रहते। जो कुछ मौलवी जी इनके दोनों भाइयों को सिखाते वह सब मुशीराम भी सीखते जाते। उनकी बुद्धि बचपन से ही बड़ी प्रखर थी।

लाला नानक चन्द की बदली जब बरेली से बदायूँ काट इन्स्पेक्टर के पद पर हो गयी थी, मुशीराम तब बड़े हो गए थे। वह अपने पिता के साथ कोट चले जाते थे। वहां मुहरिर, मुशियो, वकीलों के साथ घूमते व खेलते रहते थे। जिनसे प्रसन हाकर कागज, कलम दवात आदि इनाम में मिलते थे।

इही कागजों पर दिन भर वह उर्दू, फारसी लिपि के अक्षर लिखन का अभ्यास करते रहते थे।

बदायूँ के बाद मुशीराम के पिता नानक चन्द की बदली बनारस हो गयी। बनारस में उनकी पदोन्नति निरीक्षक पुलिस इन्स्पेक्टर पद पर हो गयी थी। उनको प्रायः दोरे पर रहना पड़ता था। इस वजह से उनका परिवार अकेला रहता था। इसलिए लाला नानक चन्द ने एक पजाबी परिवार को बिना किराये के ही अपन मकान में जगह दे रखी ताकि उनका बच्चों की अच्छी तरह देखभाल हो सके।

पर वह पंजाबी परिवार में रहने के कारण धर्माग्र और छुआछूत के विचारों से ग्रस्त था। बात बात पर पुराणपथी आचरण करने के कारण नानक चन्द के परिवार पर भी इस पंजाबी परिवार का असर पड़ा। बालक मुशीराम भी देला-दखी छुआ छूत का विचार करने लगा।

लाला नानक चन्द अपने परिवार को इस तरह के दुष्प्रभाव में भुक्त रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मतिभ्रष्ट परिवार को अपने मकान से हटा दिया।

2 नयी दिशा की ओर

उस जमान की जैसी परम्परा थी कि बच्चों की शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं था। उन दिनों स्कूल कालेज समुचित मात्रा में नहीं थे। पर बनारस आने पर नानक चंद का ध्यान अपने बच्चा की शिक्षा की ओर गया।

उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हिन्दी अध्यापक को लगा दिया जो घर पर ही आकर बच्चा को पढ़ाने लगा।

पर नानक चंद अपने बच्चों की इस तरह की शिक्षा-व्यवस्था से ज्यादा दिन स बुष्ट नहीं रहे। कुछ दिनों बाद पिता नानक चंद ने अपन सारे बच्चों को एक अच्छी पाठशाला में भरता करा दिया। बालक मुंशी राम की विधिवत शिक्षा तो बनारस में ही आकर आरम्भ हुई। उनके बड़े भाई तो बरेली-बदायूँ में भी मदरसों में पढ़ते थे। बनारस आकर सब बच्चे हिन्दी पढ़ने लगे थे।

बाशी में ही नानक चंद ने मुंशी राम का योपवीत सस्कार किया। लाला नानक चन्द बड़े कमकाण्ठों और पुरातन परम्पराओं पर विश्वास करने वाले थे। वे बड़े पूजा-पाठी और शिव भक्त थे। प्रतिदिन रामायण पाठ करते थे।

मुंशी राम की माता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की एवं सुगीत स्वभाव की महिला थी। वे अपन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उनके और पिता के धार्मिक सस्वार उनके बच्चों में आय थे। पुलित जस घुष्ट विभाग में रहने के बावजूद नानक चन्द अपने पूजा के नियमों का पालन करते रहते थे।

इस प्रकार धर्मपरायण माना पिता के धार्मिक विचारों का पूरा प्रभाव मुंशीराम पर पड़ा।

यनोपवीत सस्कार के बाद उन दिनों बालक को त्रिपि कुल या गुरुकुल भेजने की परम्परा थी। पर उन दिनों कोई त्रिपि कुल या गुरुकुल नहीं था। इसलिए यह कर्मकाण्ड औपचारिक रूप से ही हुआ था। उनके साथ भी गुरुकुल जाने का नाटक सपन्न किया गया था। जिसका दुष्प्रभाव बालक मुंशीराम पर बुरी तरह पड़ा। उनके बाल मन पर इस पाखंड का इतना खराब असर पड़ा कि उन्हें इस तरह के धार्मिक सस्कारों के प्रति वितर्णता हो गई।

नानक चन्द प्रातःकाल उठकर दैनिक त्रियाश्रा से निवृत्त होकर बड़े ही भक्ति भाव से शिव-पूजा करत थे। माना पिता की दया देखी मुंशीराम भी इन धार्मिक सस्कारों में अपना ध्यान लगाते थे। धर्म के प्रति कोई आस्था उनके मन में नहीं थी। जो कुछ था वह धार्मिक सस्कारों का प्रभाव था।

उन दिनों बनारस में स्वामी दयानन्द का आगमन हुआ। जो उन दिनों निराकार भगवान का प्रचार कर रहे थे। मूर्ति पूजा, धार्मिक सस्कारों पर कुठाराघात कर रहे थे। उनके नास्तिक विचारों से धर्मावलम्बियों में उन्हें जादूगर कहना शुरू कर दिया।

उनके बाकी सब अवगुणा को छोड़कर उनका विशालकाय शरीर और मुह पर जो तेज विद्यमान था, वह उनके विरोधियों को जादू सा लगता था।

यह आय धर्म के प्रचार का डोर था। इस तरह की अरवाह उड़ते उड़ते मुंशीराम के घर तक भी पहुँची। उनकी मा ने अपने सारे बच्चों का घर से निकलना बन्द कर दिया। उन्हें डर था कि वहीं इन बच्चों को दयानन्द नाम का यह जादूगर गायत्र कर न ले जाये।

भाग्य की यह कसी बिडम्बना है कि जिस व्यक्ति ने बड़े होकर आय समाज का उत्थान किया उसी की बचपन में इस डर से घर से न निकलने दिया गया कि यह कहीं बिगड़ न जाय।

बनारस में डेढ़ साल रहने के बाद ही नानक चन्द की फिर वांदा बदली हो गयी। अपने पूरे परिवार के साथ नानक चन्द वांदा आ गये।

मुंशीराम बादा में भी पढ़ने लगे। काशी के धार्मिक सांस्कारिक वातावरण में रहने के बाद, बादा जैसे इलाके में रहने पर मुंशीराम को बहुत कठिनाइयाँ आयीं।

उनका मन बादा में नहीं लगता था। बादा तब भी आज की ही भाँति सस्कारविहीन उजड़ड़ा सा शहर था।

मन के परित्याग से शरीर को भी अपार कष्ट मिला और बालक मुंशीराम बीमार पड़ गये। बहुत से डॉक्टर, बघ, हकीमों का इलाज चला पर व्यर्थ ही रहा। मुंशीराम ठीक ही नहीं हुए।

तब नानक चंद को बादा शहर के निवासी ने बुद्धू भगत का पता बतलाया। नानक चंद ने बुद्धू भगत को अपने घर बुलवाया। बुद्धू भगत ने मुंशीराम को देखा भाला फिर कुछ अपन निदान से दवाए दी।

भाग्यवश उन दवाओं ने रामबाण का काम किया। मुंशीराम उन दवाओं से रोग मुक्त होने लगे। धीरे धीरे बुद्धू भगत की दवाओं के प्रभाव से बिलकुल रोग मुक्त हो गये।

अपने प्राण बचाने वाले बुद्धू भगत के प्रति मुंशीराम में बहुत आदर की भावना थी। वह उनके हर प्रकार से एहसान में थे।

कहते हैं बुद्धू भगत पहले बहुत लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक-दूसरे पर मुकदमा करना और लड़ना झगड़ना उनका स्वभाव था। अपने इसी स्वभाव के कारण वह पक्के मुकदमेबाज बन गये थे। साथ साथ ही वह बहुत कजूस थे।

एक दिन बुद्धू भगत को कहीं रामायण सुनने का अवसर मिला। रामायण सुनकर तो जैसे बुद्धू भगत की आँखें ही खुल गयीं। उस दिन से बुद्धू भगत ने लडाई-झगड़ा बंद कर दिया और जनहित के काम में लग गये।

बुद्धू भगत ने कजूसी को भी तिलाजलि दे दी और मानवतावादी हो गये। वह लोगों का निशुल्क इलाज करने लगे। सही मायना में तब ही से उनका नाम बुद्धू भगत पड़ा।

स्वस्थ होने के बाद मुंशीराम, अपने पिता नानक चंद के साथ

बुद्ध भगत के घर रामायण सुनन जान लगे । जिस कारण बालक मुन्ना राम का लगाव रामायण से बढन लगा । वे रामायण पढन के साथ साथ उससे अच्छा तरह गिथा भी ग्रहण करन लगे । जिस कारण मु शाराम के मन में मानव प्रेम, सहयोग और सच्चाई के प्रति अनुराग जागन लगा ।

बादा के समीप ही चित्रकूट नामक धर्म स्थल है । जहा अपने बचपन के समय भगवान राम ने काफी लम्बा समय गुजारा था । यहीं राजापुर नामक ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म लिया और चित्रकूट में रहकर ही रामायण की रचना की थी ।

मु शीराम के पिता नानक चंद एक बार सपरिवार इसी चित्रकूट की यात्रा पर आये । चित्रकूट में उस समय राम लक्ष्मण और साता की कटी सुरक्षित थी ।

चित्रकूट में यति नामक एक पहाड़ी थी जिसकी चट्टान की कुछ पड़ा ने लक्ष्मण जी की आखेट स्थलोत्तलाया जिसके प्रमाणस्वरूप उन्होंने चट्टानों पर पड़े निशानों को लक्ष्मण के तीरों का निशान बतलाया । यह निशान चट्टानों पर थे और नीचे की ओर चले गये थे ।

मु शीराम को चट्टानों के सम्बन्ध में पेड़ों का यह प्रचार विश्वास लायक नहीं लगा । कुछ दिन बाद जब अंग्रेजों ने उस चट्टान की खुदाई कराई तो वहाँ कुछ भी नहीं निकला ।

मु शीराम के धार्मिक सांस्कारिक मन पर इस घटना से कठार चोट लगी । धर्म के प्रति उनकी आस्था ज्यों ज्यों बढ रही थी त्यों त्यों पाखंड के प्रति उनका मन में घृणा जाग रही थी । जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का एक विशेष हिस्सा बनी । जिसने उन्हें महात्मा और स्वामी जसा आदरणीय स्थान दिया ।

बादा से अबकी बार नानक चंद की बदली मिर्जापुर हो गयी । जहाँ फिर सार परिवार सहित नानक चंद जा पहुँचे ।

मिर्जापुर में बच्चे फिर पाठशालाओं में पढने लगे । पिता का जीवन अपनी नौकरी की ओर पूरी तरह समर्पित था । माँ अपने बच्चा को पढाई लिखाई और सम्कारों के प्रति बहुत सजग थी । वह अपने

बच्चों को ईमानदार, नक धमजागरूक देखना चाहती थी। साथ ही साथ उनके बच्चों में सात्विक प्रवृत्तियाँ हों। यह उनकी कामना थी। सबसे छोट होने के कारण मुंशीराम उनके स्नेह, लाड प्यार व प्रमुख थे।

विद्याचल में नवरात्र के समय विशाल मेले का आयोजन होता है। जिसमें दूर दूर से भक्तगण आकर दुर्गा जी का आवाहन करते हैं। मिर्जापुर में बसा नानक चंद का धर्मशील परिवार इस आयोजन से कैसे दूर रहता।

चत्र के नवरात्र में लाला नानक चंद सपरिवार देवी विद्यावासिनी की पूजा अचना करने विद्याचल जा पहुँचे। मुंशीराम भी उनके साथ थे। वह भी मेले में आये साधुओं वरामियों का देख रहे थे और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रहे थे।

मुंशीराम अब बाल से किशोर अवस्था को पहुँच रहे थे और तात्कालिक बुद्धि के प्रभाव से कुछ अधिक विद्वान् थे। उन्हें यह लगाने वाली देवता तो अपनी जगह महान् हैं। पर कुछ पाखंडी लोग ने स्वायत्त धर्म के नाम पर अनेक बेकार बातें फला दी हैं। जिससे मुंशीराम के मन में जहाँ धर्म के नाम पर सहिष्णुता थी वही पाखंड से घृणा पैदा हो गई।

लेकिन विद्यावासिनी के इसी मेले में कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के कार्यकर्ता भी मुंशीराम के सम्पर्क में आये। पर उनकी विचारधारा और कर्मों में मुंशीराम का जमीन आसमान का अंतर महसूस हुआ।

इस मेले में घटी एक छोटी सी घटना ने मुंशीराम को एक नयी दिशा की ओर मोड़ दिया। यो तो घटना बहुत ही मामूली थी। एक स्थान पर एक ब्राह्मण का भोजन पक रहा था। एक नौकर ने बूल्हे से आग निकाल ली। जिस पर ब्राह्मण देवता क्रुपित हो गये। उन्होंने उस भोजन को लात मार दी। नौकर का ता अनेक शाप दे ही डाले। उन ब्राह्मण देवता के अनुसार उनका धर्म भट्ट हो गया।

मुंशीराम को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन ब्राह्मण देवता का धर्म इतना सकुचित था। जो जलती आग को छू जाने

ही नष्ट हो गया ।

इसी तरह उनके घर के नौकर जोखू मिश्र का भोजन जिस चूल्हे पर पक रहा था । उस चूल्हे से थोड़ी सी आग वह भी एक चिमट द्वारा एक अन्य व्यक्ति ने ले ली जिस पर जोखू मिश्र ने बहुत बावला मचाया । उनका भी धम भ्रष्ट हो गया था ।

यह सुनकर भुशीराम को इस धर्म नाम से सख्त घृणा हो गई । जोखू मिश्र गाजा शराब तम्बाकू जसी नशीली चीजा का सेवन करत थे । ऐसे व्यक्तियों का धम, इन दुष्कर्मों से नष्ट नहीं होता । पर इस तरह किसी व्यक्ति के चूल्हे की आग छू जान से धम भ्रष्ट हो जाता है । क्या धम इतना सस्ता और इतनी हल्की वस्तु है, जो व्यक्ति के स्पर्श से भी नष्ट हो रहा है ।

इस तरह के धम से भुशीराम को बुरी तरह नफरत हो रही थी । धम के पाखंड से पदा हुई नफरत ने ही उनके मन में एक नय धम, एक नय समाज के बीज वा दिए थे । जो आगे चलकर एक ऐसा धम बना जिसने लाखों भारतवासियों को एक नयी दिशा दी ।

3 जिनसे प्रभावित हुए ।

मुशीराम की पढ़ाई लिखाई स्थान स्थान विचरते रहने के कारण कभी व्यवस्थित रूप से नहीं हो पायी थी। पर उन्हें धूमन फिरने के कारण जीवन की बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कई बहुत ही बड़ूए अनुभवों का सामना करना पड़ा। जीवन के इन बड़ूए मीठे अनुभवों ने उनके बीच एक जीवन का नया आधार तय कर दिया था।

सन् 1871 ई० में नानक चंद की पदोन्नति शहर कोतवाल बनारस के पद पर हो गयी। नानक चंद दोबारा सपरिवार बनारस जा पहुँचे।

अबकी बार मुशीराम को कण घटा स्कूल में पढ़न के लिए भरती कराया गया था। इसके अलावा घर पर फारसी और अंग्रेजी पढ़न की व्यवस्था भी की गयी।

नियमित रूप से स्कूल जान के कारण मुशीराम नियमित रूप से पढ़न सुबह उठ जाते। दैनिक कार्यों से निवटकर गंगाजी जाते, वहाँ पसरत कुश्नी का अभ्यास करते, उसके बाद गंगा-स्नान कर भगवान विष्णुनाथ के दर्शन कर घर आते और अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाते। वहाँ से स्कूल जाते थे। वह एक बुद्धिमान और अध्ययनशील छात्र थे। इसलिए शीघ्र ही अपने स्कूल में उनका व्यक्तित्व अलग उभरकर सामने आया।

बनारस में ही मुशीराम की मुलाकात डाकू सग्राम सिंह से हुई थी, जो बहुत देशभक्त था।

सग्राम सिंह बनारस शहर के पास स्थित एक गांव का साधारण किसान था। वह अपनी महनत और जमीन के बल पर अपना व परिवार

का भरण पोषण करता था। उसका जीवन सीधे साद ढंग से गुजर रहा था। एक दिन किसी सदह पर पुलिस ने उसके घर का तलाशी ल डाली। तलाशी में जन् पुलिस को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसका पत्नी के साथ बलात्कार किया।

पुलिस के दुष्कर्म से गाय वाला को मग्नम सिंह का सिल्ली उड़ान का मौका मिल गया। मग्नम सिंह के घर आने पर गाय वाला ने मारा बिस्सा नमक मिच लगाकर सुनाया। जिससे मग्नम सिंह बहुत ही आदोलित हुआ। उसने इस घटना की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की। पर उसकी फरियाद पर किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया।

निराश मग्नम सिंह जन् अपने घर आया तब उसका हृदय प्रतियाध की आग से बुरी तरह जल रहा था। ब्राद में जलत हुए उसने अपनी बर्षों पुरानी तलवार निकाली और सबसे पहले अपनी पत्नी के टुकट टुकड कर डाले। अब अपनी पत्नी के सतीत्व को भग करने वाली का मौत की नींद सुलान का सक्त्प लेकर वह सदा सदा के लिए अपना घर छाटकर जंगल में जा छिपा।

वहा उसे एक और राजपूत मिला जो उसी की तरह सनाया हुआ इंसान था। उसका नाम हाथी सिंह था। वह एक बहुत ही अच्छा निगानबाज था।

दोनों ने मिलकर आसपास के इलाके में आतंक फैला दिया। उनके कारनाम सुनकर जन्क अंग्रेजी सरकार के जुल्मा सितम के शिकार भी उनके साथ झकट्टे होन लग व एक अच्छा खासा गिराह बन गया। मग्नम सिंह उन गिरोह का सरदार बन गया था।

मग्नम सिंह ने अमीरा का लूटना और मराबो का भला करना प्रारम्भ कर दिया था। बनारस, जौनपुर और आजमगढ में मग्नम सिंह ने अपनी सफलता और उदारता के झड गाड दिए। पुलिस ने कई बार सशस्त्र आक्रमण कर उनके गिरोह के छक्के छुड़ान का प्रयास किया। परन्तु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। अंग्रेज सुपरिटेण्डेंट पुलिस को मग्नम सिंह ने पकड लिया और चेतावनी देकर जिला छोड दिया।

बनारस शहर में भी उसके आक्रमण होते रहते थे। आलम सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने सग्राम सिंह को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए पर सब व्यर्थ ही रहे। सग्राम सिंह सारे हमलों को धत्ता बतला कर निकल आगता। तब आकर तान जिला की पुलिस ने मिलकर सग्राम सिंह को पकड़ने का बीड़ा उठाया। हजारों पुलिस के जवानों ने सारे इलाके का बुरी तरह घेर लिया।

सग्राम सिंह के लिए अब छुपना कठिन हो गया। पुलिस का सामना करना उससे भी कठिन था। हजारों जवानों ने सारे रास्ता की नाकाबन्दी कर दी थी। जिसमें सग्राम सिंह के गिराह को भोजन और पानी के लाले पड़ गए। पांच छह दिन अपने साथियों के साथ इधर-उधर भूखे प्यासे घमंत रहने के बाद सग्राम सिंह का गिराह भोजन की तलाश में निकला। उनका एक आदमी नामक चंद के हाथ आ गया। उससे पूछताछ करने के बाद सारा पुलिस दल, सग्राम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उन आदमी द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चला।

सग्राम सिंह पुलिस का आता देखकर एक चमार के घर में छुस गया। पुलिस ने सग्राम सिंह को इस बापड़ी में छुपता देख लिया था। उन्होंने उस बापड़ी में जाग लगा दी। पानी की नमी के कारण बारूद अपना काम नहीं दिखा सकी। उनकी बंदूक पानी में बेकार सिद्ध हुई। तलाश भी ध्यान में फस गयी। सग्राम सिंह बापड़ी से बाहर आया तो उसे पुलिस ने चारा आर से घेर लिया।

सग्राम सिंह ने बंदूक के कुन्डे से प्रहार करना चाहा, परन्तु तब तक पुलिस ने उसे चारा ओर से घेर लिया और सग्राम सिंह को गालियाँ से भेद दिया। पुलिस ने सग्राम सिंह का घायल अवस्था में ही रस्त्रियों से बांध दिया और बनारस के अस्पताल में पहुँचा दिया।

नामक चंद ने ही सग्राम सिंह को पकड़ा था। इसलिए उसके बन्दी बनाए जाने पर मुशीराम उनको देखने के लिए बनारस के अस्पताल में गया। उस दशमकन वीर पुरुष की यह हालत देखकर मुशीराम का हृदय दुःख से भर गया। स्वयं जयेंद्र पुलिस कप्तान सग्राम सिंह की बहादुरी और देश प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ।

वाद में स्वस्थ हो जान पर सग्राम सिंह को फासी पर लटका दिया गया। मशीराम को सग्राम सिंह के देश प्रेम न बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अंग्रेजा के प्रति सग्राम सिंह न उनके मन में बहुत गहरी घणा की भावना भर दी। यही भावनाएँ आगे चलकर मुशाराम के व्यक्तित्व का एक ऐसा अंश बनी जिसने उनको सच्चा देश-भक्त और गरीबों का सच्चा हमदर्द और हितचिंतक बनाया।

दूसरा व्यक्तित्व स्वामी दयानन्द का था। जिसने मुशीराम के जीवन का बिल्कुल मोड़ दिया। उनकी माता उनका बड़ा बड़ा भाई को ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहने देती थी।

उनके मन में यह भय था कि यह जादूगर और नास्तिक स्वामी दयानन्द उनके बच्चा को बिगाड़ देगा व उहे पथभ्रष्ट कर पाप का गलत राह पर ले जाएगा। जब भी उनको पता लगता, स्वामी दयानन्द बनारस आए हुए हूँ, वह अपने बच्चों को घर के अंदर छिपा लेती।

बेचारी माता को क्या पता था, इसी स्वामी दयानन्द की कृपा से उनका बेटा मुशीराम एक दिन महान आयु नता स्वामी श्रद्धानन्द बनगा जिसके पासपास बाकई श्रद्धा और प्रेम की अनोखी गंगा बहगा, जो साला सूखेगी नहीं।

मुशीराम के मन में धार्मिक अविश्वास पालख के प्रति ताब्र घणा की भावना थी। बनारस में घटी एक घटना न इस घणा का और अधिन बड़ा दिया।

जनारम से कुछ दूर गंगा किनारे सोधिया घाट नामक एक स्थान है। मुशीराम उस निजन स्थान पर ध्यान मग्न थे। बास गंगा का वह किनारा बहुत बुरी तरह दुष्प्रभावित हुआ था। उस इलाके में एक गंगा भी बन गयी थी। उस गुप्ता में एक नागा साधु आकर रहने लगा। इस नागा साधु का एक विचित्र नियम था। यह साधु जो पहले भाजन लाता उसका भोजन स्वीकार कर लेता, बाकी लाने वाला को डाटकर भगा देता। इसलिए हर भक्त पहले भाजन स्वीकार हो जाय यह सावधानी से जल्दी से जल्दी जा पहुँचता।

एक दिन मुशीराम सुबह-सुबह अपने एक नौकर के साथ घूमने

201-1111

निकले। घाट पर गुफा के पास पहुँचते ही उनके कानों में एक स्त्री की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मुशीराम दौड़कर गुफा के द्वार पर गया तो उहाँन एक स्त्री को गुफा के द्वार को दोनों हाथों से पकड़ हुए देखा। स्त्री बुरी तरह चीख रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे बुरी तरह पीछे की ओर घसीट रहा है। वह स्त्री बुरी तरह बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।

मुशीराम और उनके नीकर ने उस स्त्री को, हाथ पकड़कर अपनी बार घसीटना चाहा किंतु वह असफल रहे। अन्दर से स्त्री को अपनी ओर घसीटन वाला भी कम साकनवर नहीं था।

उनके नीकर बिदामिह और मुशीराम ने साधु को डराया प्रकाया, तब उस साधु ने बड़ी मुश्किल से उस अवला स्त्री को छोड़ा।

इस स्त्रीचिन्तन भरे जपमान से, कुछ डर से, वह स्त्री मूर्छित हो गयी। तभी एक अजोड़ उम्र की स्त्री सामन आई। उसने अपना शाल उस मूर्छित स्त्री का ओढ़ा दिया। इन्होंने उस नागा साधु को बहुत डाटा।

मुशीराम जी उस अघड स्त्री को पहचान गया । वह उनके घर के पास रहने वाले एक सम्मान खरी परिवार की महिला थी । मुशीराम ने उस महिला से उस घटना के सम्बन्ध में पूछा तो उस प्रोढ़ महिला ने बतलाया कि वह उस बेहोश स्त्री की जेठानी है । उसकी देवरानी जो बेहोश पड़ी थी निस्तान थी जिसे दिव्यलोक के लिए वह साधु के पास लायी थी कि साधु के आशीर्वाद से उसकी देवरानी को भी पुत्र प्राप्त हो ।

उस रोज अपनी देवरानी के साथ वह सब प्रथम साधु के लिए भोजन लेकर आई था। साधु की नियति उसकी देवरानी को दखकर खराब हो गयी जिसके साथ उसने बलात्कार करने की चेष्टा की। जिससे उसके शरीर पर खरोचें आयी और कपड़े तार-तार हो गए। उहान और उनके नौकर न उस नागा साधु की अच्छी खासी पिटाई कर दी। जब उस साधु न सबके सामने नाक रगड़कर माफी मांगी और यह वायदा किया कि वह आइंदा कभी बनारस नहीं आयेगा तब उसे छोड़ दिया।

मुशीराम ने स्वयं उस बेहोश स्त्री को व उसकी जेठानी का उसक घर पहुँचा दिया और उस स्त्री के घर वाला को मारी घटना बतला दी व भविष्य के लिए सचेत कर दिया ।

उह इस घटना स धर्म के नाम पर फले अ प्रकार से बहुत घाट पहुँची ।

एक दिन जब वह पुन मोधिया घाट पर पहुँचे, उ होन उस अष्ट नाभा साधु की फिर घाट पर घनी रमाय बँडे देखा । लोग उस साधु को बडे ही भक्ति भाव से भट दे रहे थे ।

अष्ट साधु को मिलता हुआ यह सम्मान मुशीराम को कूटी आला नही सुहाया ।

बनारस की इन घटनाओं ने मुशीराम के जीवन को एक नया मोड़ दिया । वह बड़ी असमजस की स्थिति मे फम गये । कहा जाये, क्या करें ? उनकी नमस्स म कुछ नही आ रहा था ।

4 सगाई

एक साल बाद नानक चन्द का तबादला फिर बलिया हो गया । हमशा की तरह मुंशीराम उनकी भा, बहन, भाई सभी लोग बलिया जा पहुँचे । जहाँ मुंशीराम को एक ऐसे स्कूल में भरती कराया गया, जहाँ अथ विषयो के अलावा अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ती थी । अब तक मुंशीराम अपने घर पर रहकर ही अलग से अंग्रेजी का अध्ययन करते थे । उस स्कूल के हडमास्टर एक बंगाली सज्जन मुर्कजी महाशय थे जो विद्वान एवं अनुभवी व्यक्ति थे ।

मुर्कजी महाशय ने कुछ ही समय में मुंशीराम की प्रतिभा को पहचान लिया । इस स्कूल में आकर मुंशीराम को दो बार पुरस्कार मिला ।

मुंशीराम को बनारस से ही कसरत कुस्ती का शौक लग गया था । बनारस के खुले वातावरण में शारीरिक सौष्ठव के बाद बलिया के उभूत इलाके में उन्हें व्यायाम और शहरी बनाने के नये नये आशय मिले । उन्होंने गश्त चलाना, कुस्ती लड़ना जैसे शारीरिक व्यायाम करने आरम्भ कर दिये । ये उनके शौकिया काम थे ।

उनके पिता नानक चन्द उनसे बहुत प्रभावित थे । उन्होंने मुंशीराम का उच्च शिक्षा दिलवाने का दृढ़ निश्चय कर लिया ।

सन् 1973 के दिनों में बलिया में उच्च शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था । इस कारण उनको बनारस के कबीर कालेज में भरती कराया गया । बनारस उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र था । जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे ।

बनारस का कबीर कालेज पढाई लिखाई और सुव्यवस्था के लिए सारे शिक्षा जगत में प्रसिद्ध था ।

इस बार मुन्शीराम अकेले पिता की आगा पर पड़न के लिए आया थे। इससे पूर्व भी दो बार वह बनारस में निवास कर गये थे। पर इस जीवन में उस जीवन से जमीन आसमान का अंतर है। तब वह अल्हड़ किशोर थे। अपरिपक्व विचारों के थे। तब हर चीज से वह शीघ्र प्रभावित हो जाते थे।

अब वह पढ़ लिखे विचारशील व्यक्ति थे। समयित जीवन, पढ़ाई लिखाई में उनके सोचने समझने का ढंग बदल गया था। मुन्शीराम का स्वास्थ्य निखर आया था। उनके विचारों में तब शक्ति आ गई थी। मनन और अध्ययन द्वारा वह किसी भी विषय में उनके गुण दाया को पहचानने लग गये। उनके सोचने समझने में परिमाजन का साथ सुन्दरता भी आ गई थी।

बनारस का वातावरण अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ था। चारों ओर धार्मिक वातावरण के साथ साथ पाखण्ड और धर्मदानी का राज्य था। घम की आड़ में अनेक असामाजिक तत्त्व सन्निध थे। चाकू छुरों से लैस रहते थे। अनेक विद्यार्थी भी इस तरह के असामाजिक तत्त्वों के साथ मिले हुए थे। मुन्शीराम को यह सब देखकर बहुत क्रोध आया और उनका मन दुःख से भर गया। वे भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे। बल्कि विद्यार्थी समाज में और उनके अध्यापकों तक की निगाह में उनका एक विशेष स्थान था। वह एक उच्च पुलिस अधिकारी के पुत्र थे।

मुन्शीराम ने भी औरों की तरह अपने पास एक बड़ा-सा छुरा रखना शुरू कर दिया। वह शरीर से बलिष्ठ थे ही, नीजवान दोस्तों की फौज साथ रहनी। वह मोर्चे बनाकर असामाजिक तत्त्वों से भिड़ जाते थे अपने दोस्तों की रक्षा करते। उनके पास डर या भय नाम की कोई भावना नहीं थी। बल्कि समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना ही उनका स्वभाव बन गया था। उनकी यही आदतें आगे चल कर उन्हें महात्मा बनाने में काम आयी।

उन दिनों मुन्शीराम ने अपने अनेक दोस्तों को पण्डा के चंगुल में छुड़ाया था। कई छद्मवेशी साधुओं, धर्मचारियों को पकड़ा था। कई

अपलाओ को इत दुष्टा के पजे मे छुड़ाया था । एसे अवसरों पर वह अपने माथिया महीन भिड़ जान थे । उनके ऊपर इस समय सबके सिसलान की नावना रहनी थी । यह भावना परोपकार से ज्यादा कुछ कर गुजरन की भावना थी ।

अपने मा-बाप से दूर रहकर वह एकांत जीवन बिता रह थे । उह रोकने टोकने वाला कोई था नहीं । इस त ह स्वावलम्बन स्वाभिमान व उत्तरदायित्व के प्रति सजगता की भावना उनमें पूरी तरह जाग्रत हो गयी थी । जो आगे चलकर उनके सफल जीवन का एक बहुत बड़ा सदगुण बनी ।

जिन दिनों मुशाराम नवी श्रेणी में पट रह थे परीक्षा के ही दिनों में उह अपने पिता का बलिया से पत्र मिला । पत्र में लिखा था परीक्षा देते ही अपने पतक घर तलवन पहुच जाना । मुशाराम ने बड़ उत्साह से तलवन जान और परीक्षा देने की तयारी कर डाली ।

पर अचानक एक बाधा आ गयी । उनका अंतिम प्रश्नपत्र अंग्रेजी का था जो किसी तरह लीक हो गया । हड मास्टर ने इस प्रश्नपत्र को दो दिन बाद लेने की घोषणा की ।

पर मुशाराम तो अपने घर जान को तयार बैठ हुए थे । इसलिए उहोने दो दिन बाद होने वाला अंग्रेजी का इम्तहान छोड़ दिया और बिना अंग्रेजी की परीक्षा दिए तलवन चल गए ।

उस समय भावनावश उहान यह नहीं सोचा कि इस उतावलेपन की भावना के कारण उनका पूरा साल बेकार हो जाएगा । किंतु सुवा-वस्था में गादी-ग्याह के मामले में जो उतावलापन होता है मुशाराम की भी वही स्थिति थी । उस समय तलवन में उनकी सगाई होन वाली थी । इस कारण बिना परिणाम की परवाह किय वह तलवन जा पहुचे ।

तलवन में मुशाराम की सगाई की बात पक्की हो गयी थी । तालधर के रथ साहूकार राय शालिगराम की सुपुत्री त्रिब दबी से मुशाराम का विवाह निश्चित हुआ ।

राय शालिगराम का परिवार उस समय पूरे पञ्जाब में प्रतिष्ठित परिवार था । राय शालिगराम के एक पुत्र बैरिस्टर रायजादा भक्ताराम

सारे पञ्जाब में प्रसिद्ध फौजदारी के वकील थे। इसके जलावा पञ्जाब में पहली क या पाठशाला खोलने वाले लाला देवराज भी उनके पुत्र थे। जा आगे चलकर स्वामी श्रद्धानन्द के बहुत काम आय व हमारा उनका साथ दिया।

लाला शालिग्राम का परिवार अत्यधिक सम्पन्न था। उनके कुल चार लड़के थे। जो एक से एक बढ़कर लायक थे।

सबसे बड़ वालकराम, प्रसिद्ध बैरिस्टर भगतराम, लाला देवराज और लाला हसराम थे। लाला हसराम डी० ए० बी० कॉलेज के संस्थापक थे। दिल्ली में हसराम कॉलेज भी उनकी ही देन है।

इस प्रकार एक बहुत ही सम्पन्न और प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न हुई कन्या गिर दबी में उनका विवाह सम्पन्न हुआ था। लड़का वाले कई सालों से यह चाहते थे कि नानक चंद सगाई पक्की कर लें। विवाह तो जब वह चाहेंगे तब कर दिया जायेगा। इर्मालिए नानक चंद न मुशाराम का तलबन बुलाया था।

तलबन में माता पिता के आशीर्वाद से मुशाराम की सगाई सम्पन्न हुई थी। गांव में दस पन्द्रह दिन रुककर अपने पिता के साथ बलिया जा पहुँचे। कुछ दिन बलिया में रहकर फिर बनारस के अपने छात्रावास में जा पहुँचे।

अग्रजी का प्रत्यक्ष छोड़कर जा पहुँचने का परिणाम अब सामने आया। परीक्षाफल असंतोषजनक आया। विवाह सगाई की उतावली युवा उम्र में हरएक के मन में हाती है। मुशाराम भी इसमें अछूत नहीं थे।

5 मोतीलाल नेहरू से भेट

परीक्षा में असफल रह जान के कारण, मुशीराम का छोड़कर उनके सब साथी आगे की कक्षाओं में जा पहुँचे। इस कारण अब मुशीराम का मन पुराने स्कूल में न लगा। फिर भी अध्ययन जारी था।

मुशीराम पुरानी किताबों में मन लगाने के स्थान पर कबाड़ा या पुस्तक विक्रेताओं के पास से अंग्रेजी के पुराने व नये उपन्यास पढ़ने लगे। मन बहलाने का यह अच्छा साधन तो था ही—साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार बढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ जब विद्यालय का सत्र समाप्त हुआ तो मुशीराम ने पुनः परीक्षा दी। इस बार उन्हें सफल होने की पूरी उम्मीद थी।

परीक्षा देकर वह पुनः अपने पिता के घर बलिया जा पहुँचे। जहाँ वे अपने साथ ढेरों अंग्रेजी के उपन्यास ले गए थे। सारा रात चाद की रोशनी में वह उपन्यास पढ़ते रहते थे। इस तरह पाठ्य पुस्तकों के अलावा इस तरह के अध्ययन से उनको जीवन के विभिन्न रूपों का ज्ञान मिला।

मेट्रिक की परीक्षा उन्होंने जयनारायण ब्रिटिशियन विद्यालय में उत्तीर्ण की।

क्वींस कॉलेज बनारस से उन्होंने फिर इंट्रेंस में दाखिला ले लिया। उस समय क्वींस कॉलेज के प्रधानाचार्य मधुरा प्रसाद थे। जो अपने दृढ़ अनुशासन और विद्वत्ता के लिए बहुत विख्यात थे। उनकी देख रेख में मुशीराम ने इंट्रेंस पास कर लिया। उस समय तक मुशीराम अपने विचारों से काफी परिपक्व हो चुके थे, शरीर से स्वस्थ थे। मन से, विचारों से वह बहुत विचारशील थे।

सन् 1875 ई० में मुशीराम ने इंट्रेंस की परीक्षा पास की। उसी साल उन पर बच्चाघात हो गया। अचानक ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता के निधन का मुशीराम पर बहुत बुरा असर पड़ा,

अपनी माता से उन्हें सस्ते ज्यादा लगाव था। उनके ऊपर मा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जिस मा की नीतल छाया में उन्होंने अपना युवावस्था, नवपन गुजारा था, उसका अचानक साथ छट जाना उनकी बहुत गहरा धाव द गया।

इट्रेम पास करने के बाद मुशीराम न क्वीस कालेज में आगे पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। उस क्वीस कालेज के प्राचार्य श्री गिपय थे। उन्होंने भारतीय दर्शन ऋग्वेद, रामायण पर अच्छा काम किया था। साथ ही वह सहृदय और विद्वान व्यक्ति थे। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी।

मुशीराम उस समय अजान मन स्थिति से गुजर रहे थे। कभी अध्ययनरत होते, कभी कविताएँ लिखते, कभी उपन्यास लिखते, कभी फक्कड़ मस्ती में समय गुजारते। उसी समय क्वीस कालेज में पंडित मोतीलाल नहरू ने प्रवेश लिया, जो मुशीराम के गुणा से प्रभावित होकर उनके परम मित्र बन गए। उनका यह मित्रता जीवन पयत्न बना रही। आगे सन 1919 के रोलट एक्ट आंदोलन के समय मुशीराम और मोतीलाल नहरू एक साथ बूढ़ पड़ थे।

अपने कालेज के दिनों में भी मुशीराम के दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वही पहले की तरह नियत समय उठना, गंगा किनारे व्यायाम करके गंगा स्नान करना। फिर भगवान के दर्शन के लिए जाना। उनके दैनिक नियमित कार्य थे।

एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें एक बार फिर कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया।

घटना इस प्रकार हुई—एक दिन मुशीराम को विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन को जान में दर हो गयी। समय गुजर चुका था फिर भी मुशीराम नियम के पक्के थे। सीधे विश्वनाथ मंदिर जा पहुंचे। पर द्वारपाल ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। पता चला, इस समय काशी नरेश की महारानी विश्वनाथ की पूजा कर रही हैं इसलिए किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। जब महारानी की पूजा समाप्त हो जाय तभी किसी को प्रवेश करने दिया जायेगा।

भगवान के मंदिर में बड़े छोटे के बीच इस प्रकार की भेदभावना की बात देखकर मुशीराम को बहुत ब्राध आया। उन्हें भी धर्म भक्ति पर बहुत ब्रोध आया।

उनके विचारशील मन में इस भेदभावना को हमेशा के लिए समाप्त करने की बात घर कर गयी।

इसका नतीजा यह हुआ कि मूर्ति पूजा के प्रति उनके मन में विद्रोह की भावनाएँ जाग गयीं। उनके मन में अनेक तक वितक उठने लगे। मूर्ति-पूजा के सम्बंध में ईसाई धर्म की कई उक्तियों की ओर उनका ध्यान गया।

वे सोचते रोज ही तो कारीगर मूर्तियाँ बनाते हैं। ये मूर्तियाँ टूट-फूट जाती हैं, चोरी चली जाती हैं। बाहर मूर्ति की पूजा के पीछे भक्ति की भावना ही तो है।

भक्ति भावना बड़ी या मूर्ति बड़ी यही तक उन्हें परेशान करता रहा।

यद्यपि काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वारपालों के दुर्व्यवहार ने उनके मन को बहुत ठेस पहुँचायी थी। इसके बावजूद उनका मन ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर पा रहा था। मूर्ति-पूजा के विरोध के बाद भी उन्हें ईश्वरीय शक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा था।

6 धार्मिक पाखंड का दिग्दर्शन

अपने मन में उठते तब बितकों से मुगीराम बहुत उद्विग्न थे। जब उन्हें कोई रास्ता सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने अपना पुराना स्कूल नाम नारायण कानेज के प्रधानाचार्य ल्यूथेल्ट से मूर्ति पूजा पर बातचीत करने के लिए उनका पास गए।

दोनाक बाबू काफी लम्बी बातचीत हुई। ल्यूथेल्ट महागुरु ने उनका उद्घरणों के बल पर ईसाई धर्म की विशेषता बतलाई कि उनके बाना के सहारे मूर्ति पूजा के विरोध में अपने तक प्रस्तुत किया। पर मुशीराम का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सका। वे अपनी खोजगीन में लगे रहें।

मन्दिरों से जलगाव होन का यह नतीजा अवश्य हुआ कि उनकी ध्यान अब ईसाई धर्म और पादरियों की ओर आकर्षित हुआ। एक दिन उनकी भेंट बनारस छावनी के रास्ते में एक रोमन कथालिक पादरी लीफू से हुई। दाना एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए।

पादरी लीफू से अक्सर उनकी मुलाकात होने लगी। उन दिनों ईसाई पादरियों का काम अपने धर्म की रक्षा करने से अधिक धर्म के प्रचार करना था। इसके अलावा पादरी हिंदू मुसलमान जनता के बीच ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। पादरी लीफू के साथ मुशीराम के खब तर्क बितक होते थे, विचार विमर्श हुआ करते थे। परंतु मुशीराम का कोई सतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता था।

हा, यह बात जरूर है पादरी लीफू के सदायवहार और विनयशीलता से मुशीराम इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वह ईसाई धर्म स्वीकार करने का तयार हो गए। उनका लगभग रोज ही चर्च और पादरियों के पास आना जाना होने लगा।

एक दिन जब मुशीराम लीफू से मिलने उनके घर गए, पर वह

दरवाजा खुला था। वह तिसकोच उनके घर के अंदर चले गये। पर्दा उठाया तो लीफू महाशय तो वहां नहीं थे। उनके स्थान पर एक नन नग्न अवस्था में सभोगरत थी। मजे की बात यह है कि नन यानि भिक्षुनिया वह कुमारी कयायें होती हैं जो आजीवन कुमारी रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं। इन्हीं ननों में से एक की, नग्न अवस्था में मुशीराम ने पादरी के साथ देखा था। जो पादरी यानी फादर कहलाते हैं।

इस दुर्घटना से मुशीराम के मन में पादरियो नना और ईसाई धर्म के प्रति सख्त नफरत हो गई। उनका ईसाई धर्म और पादरियो और नना के प्रति विश्वास समाप्त हो गया। अब तक वह यह समझते थे, पादरा जो अपना जवान से कहते हैं वैसे सदाकम भी करते हैं वैसे ही शुद्ध आचरण व विचार होते हैं।

पर अब उन्हें महसूस हुआ कि सभी धर्मों में मात्र धर्माधता माजूद है और व्यथ का गूठा आडम्बर है। कोई भी धर्म कोई भी समाज उतना शुद्ध और सात्विक नहीं है जितना वह दिखलाई पड़ता है या प्रचारित करता है।

इस दुर्घटना से ईसाई धर्म के प्रति बनी थढ़ा और आकषण सदा-सदा के लिए छूट गया। ईसाई धर्म ही नहीं हिन्दू धर्म के आडम्बरा से भी उन्हें सख्त नफरत हो गयी। किसी भी धर्म के प्रति मुशीराम के मन में कोई आस्था छेप नहीं रही और उनका मन नास्तिक विचार-धारा की ओर झुकन लगा। धर्म मुशीराम को मायाजाल के सिवाय कुछ नहीं लगता।

इस अन्तरद्वन्द्व के कारण मुशीराम का मन पूजा-पाठ से विमुक्त हो गया। उनके दैनिक जीवन में मंदिरों के दशन करने का नियम टूट गया। इसके विपरीत व्यायाम और शरीर सौष्ठव के प्रति उनका आकषण ज्यों का त्यों रहा।

मन 1875 के दौरान क्वींस कालेज में उच्च शिक्षा में अध्ययन करते समय मुशीराम का ध्यान रागात्मक प्रकृतियों की ओर हुआ।

अध्ययन के साथ कवितायें करने का शौक उठ लगा। प्रति रवि वार घर में ही कवि सम्मेलन होन लगा। उनकी मित्र मण्डला जो गाढी कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपकी बातचीत में भी सांस्कृतिक शब्दों का व्यवहार करने लगी।

मुशीराम तब भी पढ़ने लिखने में कुशल थे। अच्छे अंक लाकर पास हो जाते।

तभी उनके पिता का स्थानांतरण मथुरा हो गया। सपरिवार नानक चंद मथुरा पहुँचे जहाँ मुशीराम भी उनके साथ थे।

मथुरा का तीन लोक से घेरी नगरी कहा जाता है। यह भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मस्थली, लीलाभूमि है। महान तीर्थ है। बनारस का भाति यहाँ भी अनक छंदमवेशी घूम रहे थे जा घम की आड़ में अवोध जनता को बेवकूफ बना रहे थे।

पिता नानक चंद ने मथुरा के चौबों को भोजन कराने का विचार किया। चौबों के पास जान पर उ होने कहा, “मन के दम को निमंत्रित किया जाय या मन के चार।”

चौबों की इस बात का यह मतलब नहीं था कि मन की इच्छा नुसार दम चौबे बुलाए जायें या चार चौबे बुलाए जाए। उनका मतलब था। एक मन पक्के भोजन को करने वाले दम चौबे बुलाए जाए या चार।

मुशीराम के पिता नानक चंद ने चार चौबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जिनके नाम थे सोटा, मोटा, लोटा व लंगोटा।

निमंत्रण के साथ ही यह तय हो गया कि प्रत्येक के लिए छटाक छटाक भर भोग का प्रबंध भी किया जायगा। सभी चौबे ठाक ठाठ बजे मुन्ह नाचते गाते आ पहुँचे। आते ही उन्होंने भोग की परमादेश की।

बेड पाव के करीब भीगी हुई भंग रत्ता हुई थी। चौबों ने इस भाग का मित्र पर खूब रगड़ा लगाकर पीता। फिर उसमें बादाम और इलायची पीसकर ढाली और खूब रगड़ा लगाकर इस भोग का फिर पिसाई का। जिसे दूध और पानी मिलाकर फिर भोग का पय पनाथ तयार हुआ।

भगवान द्वारकाधीश को भग का प्रसाद लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप मुशीराम, नानक चंद को एक एक कटोरा भाग मिली ।

भाग पीने के बाद चारो चौब ग्यारह बजे भोजन के लिए आसन पर आ बठे । पहले उनके पर पसारे गये ।

इसके बाद चारो के सामन डेढ़-डेढ़ सेर लच्छेदार मलाई परोसी गयी । फिर पके पकवान चौबो के सामने रके गए । दो दो सेर पड उन पर भाजी, पकौड़ी आदि के साथ-साथ तीस तीस पूरियो की तह । फिर उत्तनी ही पूरियो की तह । फिर मलाई और फिर पूरियो की तह । फिर हलुआ और आखिरी मे भरपट मलाई ।

चौबो को एक एक रुपया दक्षिणा भी दी गयी जिसे लेन के बाद चौबा ने फिर भाग की माग की ।

इतन भोजन के बाद भाग की माग को देखकर मुशीराम को लगा वही चौबो का पेट न फट जाए, ब्रह्महत्या का पाप न लग जाये ।

सारा दिन मुशीराम इस उधेड़बुन म लगे रहे । शाम को मन न माना तो विश्रामघाट पर गये । उन्हें आश्चर्य हुआ मोटा, मोटा, लोटा, लंगोटा जीवित ही नहीं बल्कि लंगोट बाघ अखाड मे कुश्ती लड़ रहे थे ।

चौबो का जीवित देखकर जहा उनका मन म सतोष हुआ । वही उनके मन मे इन भोजनभट्ट चौबा क प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गयी ।

मात्र भोजन के लिए इतना जाडम्बर और 25 30 सेर खाकर भी इस शरीर से किसी व्यक्ति या समाज की सेवा हो सकती है । सिर्फ जिह्वा के स्वास् के लिए इतना पाखंड, उनका मन घृणा से भर गया ।

मथुरा की ही दूसरी घटना गोलाइयो की लीला की है । दक्षिण के एक डिप्टी कलेक्टर अपनी पत्नी और बच्चा के साथ तीर्थ भूमि मथुरा की यात्रा पर आय । उनका लम्का छ मान वष का था व लडकी चौदह-पंद्रह साल की थी ।

उनका परिचय मुशीराम से हा गया क्योंकि इससे पूर्व वाशा भी वह मुशीराम के साथ वाशों के मदिरा और घाटो के दान

बुके थे ।

एक दिन गोपाल मंदिर में बाकी लगी हुई थी । मुशीराम भा उठ झाकी का दखन निकले । पांच बजे के आसपास का समय था ।

मुशीराम के साथ एक ट्रेड कास्टेबिल भी था । वह कास्टेबिल एक गुसाइ का परिचित था । उनमें मुशीराम को मंदिर के अंदर का पर कोटा व मन्दिर का भीतरी भाग दिखलाने की बात कही ।

अंदर जाकर वह मंदिर का परकोटा देख रहे थे तब उन्हें एक चीख सुनाई दी । वे दोनों पास वाले कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें एक लडकी एक गुसाइ से गुथी हुई दिखलाई पड़ी ।

गुसाईं जी लडकी को जबरदस्ती अपन काबू में कर रहे थे । ऊपर लडकी गुसाईं जी को धकिया अकियाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी ।

मुशीराम और कास्टेबिल को देखकर उस गुसाइ ने उक्त कच्चा को छोड़ दिया और यह वहाना बनाने लगा कि वह लडकी भगवान कृष्ण की मूर्ति देखकर घबरा गयी थी । वह तो उसे समझा रहा था ।

वह कुमारी लडकी कोई और नहीं उन्ही परिचित डिप्टी क्लेक्टर की लडकी थी । उसने मुशीराम को बतलाया कि उस गुसाइ के साथ की एक अघड़ स्त्री उसे कृष्ण भगवान के दर्शन कराने के नाम पर मंदिर के भीतरी भाग में लायी थी । उसे अंदर कर वह अघड़ स्त्री खुद बाहर भाग गई । गुसाइ जी अंदर छिपे हुए थे जिन्होंने उसके साथ बलात्कार की घंटा की थी । संयोग से मुशीराम पहुंच गया वरना उस किशोरी कच्चा का सत्तात्न कोमाय भग हो जाता ।

मुशीराम उस कच्चा को अपने साथ अपन घर ले गए जहां उन्होंने लडकी के पिता को पूरी घटना विस्तार से सुनाई ।

मथुरा जैसी नगरी में इस तरह की कुटनी स्त्रिया और पुजारिया के नाम पर सम्पत्ति को दखकर उन डिप्टी क्लेक्टर महोदय को मथुरा में घुणा हो गयी ।

उन्होंने अपनी सीध यात्रा वहीं समाप्त कर दी । उनका मन पोषसी मूर्ति पूजा के आह्वार से भर गया था । वह तुरंत अपन पतिक

स्थान दक्षिण भारत की ओर चले गए ।

मुशोराम का मन तो इन लपट पुजारिया, पडा व गुसाइया से वैसे भी खिन्न था ।

मूर्तिपूजा व्यर्थ का आडम्बर और धम के नाम पर हो रही लूट खसोट से वे किसी प्रकार भी स तुष्ट नहीं थे ।

मथुरा में धम के नाम पर भाग और भोजनभट्ट पडो का उ माद और स्त्रियो द्वारा अबलाओ के साथ कुटनी पशा होता देखकर वह भी पिता से आना लेकर अपने घर तलवन चले गए ।

यात्रा पर आये। अंग्रेजी शासन के दिन लगभग सारे विश्व में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज चमक रहा था। इसलिए ब्रिटिश युवराज अपने साम्राज्य की शान देखने और दिखलाने के लिए हिंदुस्तान आये थे। ताकि भारत में भी अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना उदय हो जाय। इसलिए ब्रिटिश राजकुमार सारे भारत का दौरा कर रहे थे। उसमें बनारस भी एक स्थान था।

बनारस में भी प्रिंस आफ वेल्स का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया गया। बनारस के अलाहाबाद पास के नगरा जीर कस्बों से हजारों की संख्या में लोग प्रिंस ऑफ वेल्स के दर्शन करने आये थे। अंग्रेज सरकार ने जगह जगह युवराज का बड़ा ही जोरदार स्वागत किया।

बनारस के इस स्वागत समारोह में आस पास के राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। मुंशीराम भी अपने विद्यार्थी साथियों के साथ इन स्वागत समारोहों में आये। पर उन्हें इस बात से बड़ा दुःख हुआ, जब उन्होंने छोटे छोटे अंग्रेज अधिकारियों को राजा महाराजाओं को डांटने फटकारते हुए देखा था। इससे ज्यादा दुःख का विषय यह था कि वह राजा महाराजा भी अपनी सभी मर्यादा को ताक पर रखकर सिर झुकाये उनकी डांट सुन रहे थे।

मुंशीराम के स्वाभिमान की हृदय का बहुत चोट पहुँची। अंग्रेज शासक की क्रिया कत्ताप देखकर उन्हें यह महसूस होने लगा कि यह लोग शासक नहीं बल्कि शापक हैं। इनके साथ पाये उनकी भारतीय राजाओं के स्वाभिमान और झूठे अभिमान रोब दाब से संतुष्ट घृणा हुई गयी।

उसी दिन से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प उन्होंने ले लिया। हर भारतीयों को स्वतंत्रता का मूलमंत्र सिखलाने का उसी दिन उन्होंने कठोर व्रत ले लिया।

सन् 1878 का साल मुंशीराम के लिए हर प्रकार से महत्वपूर्ण था। पिता नानक चंद माहवस उन्हें अपने पास बरेली रखना चाहते थे। मुंशीराम बनारस छोड़कर इलाहाबाद में आग की शिक्षा ग्रहण करने चले गये थे। जहाँ इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया।

श्रीर सेंट्रल कालेज में मनोविज्ञान में आनन्द लेन लगे । साथ ही साथ रसायनशास्त्र भी उनका प्रिय विषय था । ग्रीष्म कालांतर अब काज में भी मुंशीराम का अध्ययन जारी रहा ।

मुंशीराम के दाना बड़े भाई मूलराज और आत्माराम पुलिस विभाग में सत्र इंस्पेक्टर थे । मूलराज इमौरपुर और आत्माराम मिर्जापुर में था । मुंशीराम छुट्टी के दिनों में अपने दोनों भाइयों के पास चले जाते थे । पढ़ने में मन लगाते थे । इस कठिन परिश्रम का नतीजा यह हुआ कि परीक्षा के दिनों में मुंशीराम बहुत बीमार पड़ गये । तकशास्त्र के पच्चे के दिनों में वह बुखार से बुरी तरह बीमार पड़ गये ।

रसायनशास्त्र के पच्चे के दिन तो वह कॉलेज तक पहुँच ही नहीं सके । इस कारण मुंशीराम परीक्षा में असफल सिद्ध हुए ।

बाद में बहुत से घरलू कारणों से कुछ पिता के प्रेमवश मुंशीराम की पढाई बंद हो गयी । पिता नानक चन्द उन दिनों बरेली के गहर कोतवाल थे ।

अभी तक मुंशीराम को अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव हुए थे उनसे उनके धार्मिक विश्वास व आस्था को बहुत गहरा आघात लगा था ।

तभी प्रयाग में घटी एक घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं का सही दिशा दी ।

मुंशीराम उस समय तक पूरी तरह नास्तिक हो गये थे । उन्हें हिंदू धर्म में फली अनेक धार्मिक कुरीतियों के प्रति घोर अश्रद्धा हो गई थी ।

धर्म के सम्बन्ध अनेक बातें वे सुना करते थे । पर मुंशीराम जब तक अनुभव न कर लेते तब तक विश्वास नहीं करते थे । इस तरह के चमत्कारों को वह कोरी कल्पना या गप्प समझते थे ।

मुंशीराम का उस समय योगाभ्यास पर अगाध श्रद्धा थी । वह स्वयं नियम पूर्वक योगिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास करते थे ।

स्वयं व्यायाम के साथ दृढ़ धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन करने थे ।

बरेली से इलाहाबाद जान पर मुंशीराम ने कुछ अधिक योगाभ्यास किया । किंतु कुपथ्य के कारण वह बहुत बीमार पड़ गये थे । इसी

अवस्थ में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने की इच्छा के कारण मुशीराम की यह इच्छा हुई कि उन्हें किसी महान योगी के दर्शन हो जायें। ताकि उनका आगे का जीवन सफल सिद्ध हो जाये। मुशीराम ने इस सम्बन्ध में अपने आस-पास किसी महान योगी की खोज की। जब मुशीराम स्वयं इस कार्य में सफल सिद्ध नहीं हुए तो उन्होंने अपने मित्रों से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की।

मुशीराम को पता चला कि गंगा के किनारे बूंदी के समीप एक घन जंगल में एक ऐसे महात्मा रहते हैं, जिनके वश में एक शेर है।

मुशीराम को पता चला कि महात्मा दिन में अदृश्य रहते हैं केवल रात को ही उनके दर्शन किये जा सकते हैं।

हम सबने इलाहाबाद में त्रिवेणी के पार झूसी का इलाका देखा है जो आज महानगरीय चमक-दमक से ओत-प्रोत एक साधारण कस्बा है। आज से सौ साल से पूर्व इलाहाबाद नगर भी इतना फला-हुआ नहीं था। इलाहाबाद नगर के आगे, झूसी का इलाका भी तब घनघोर जंगल से भरा हुआ था। रात में वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर थी।

फिर भी मुशीराम अपने एक मित्र बुद्ध सेन तिवारी के साथ शाम के समय त्रिवेणी पार कर जंगल की राह ली। दोनों ही मित्रों ने रात्रि का भोजन पहले ही कर लिया था।

दोनों ही मित्र शाम से रात तक इधर-उधर घूमते रहे। सुनसान बियावान जंगल में उस समय चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। डर के मारे कोई अच्छा भला आदमी उस जंगल में कदम नहीं रख सकता था।

पर मुशीराम और बुद्ध सेन महात्मा और शेर दोनों के ही दर्शना का दृढ़ निश्चय कर आये थे।

निरर्थक इधर-उधर घूमते रहने के पश्चात् करीब रात दस बजे वह दोनों व्यक्ति उस महात्मा के निवास स्थान पर जा पहुँचे। मुशीराम और बुद्ध सेन एक स्थान पर छिपकर बैठ गये।

उन्होंने वहाँ महात्मा को केवल लंगोटी पहन समाधि लगाय बड़े देखा। दोनों व्यक्ति रात भर इसी तरह छिपे रहे। रात भर न कोई

महात्मा की समाधि टूटी और न ही इन दोनों को ही नींद आई या पलक तक चपकी हा ।

तीन वजे के आस पास शेर की गजना हुई । दोना हा यानि मन्ना राम और बुद्ध सेन चौककर सतक होकर बठ गय । शेर की गजना का आवाज जिस दिशा से आई थी, उसी ओर देखने लग ।

शेर चलता हुआ सीधा महात्मा के पास आया । महात्मा के परा के पास जाकर पर चाटन लगा ।

शेर क आगमन के साथ ही महात्मा की समाधि भग हुई । कुछ दर तक वह स्नह से शेर का सिर थपथपाते रहे । फिर शेर को जान को कहा ।

शेर का ऐसा लगा जैसे महात्मा की आत्मा सुनी । अपना निर महात्मा क चरणा म रखा । और धीमे धीरे जंगल की राह चला गया ।

मुन्शीराम और बुद्ध सेन यह देखकर बहुत प्रभावित हुए । उन दोनों ने उठकर महात्मा के परा म अपना सिर रख लिया । जब उन दाना न महात्मा से उस शेर क सम्बन्ध म पूछा तो उ होन बनलाना कि यह कोई चमत्कार नही था । इस शेर को किसी शिकारी न गोली मार दा थी । यह घायल अवस्था मे तडक रहा था । मैंने इस शेर का दद से तडपता दखा तो जंगल म जो ओपधि थी उससे शेर के घाव का उपचार लिया । शेर बहुत प्यासा था । मैंने उसको जंगल से लाकर पानी पिलाया ।

शेर को जब तक दद से छुटकारा नही मिला था यह कृतज्ञता से मरे पर चाट रहा था । जब तक शेर का घाव भर नही गया । मैं रोज इसको जंगल की ओपधिया लगाता रहा । जब जब यह पूण रूप से स्वस्थ नी हा गया है । कृतज्ञता की अपनी आदत नही भूला है । राजाना महात्मा की समाधि के पाम जपन जाय चला जाता है । यह कोई चमत्कार नही ह । बल्कि सवा उपासना, परोपकार व अहिंसा का फल ह जो कभा व्यय नहीं जाता है ।

प्रत्यक्षत मुन्शीराम शेर को इस तरह महात्मा से हिलामिला दस कर गून प्रभावित हुए थ । उह सच्चे दिल से योगी के प्रति श्रद्धा हो

गई थी। पर महात्मा न उनके विचारा को धूल धूसरित कर दिया। महात्मा न उनको हठयोग छाड़कर सबसे सहयोग और सवा वाग्वेत लेने की सलाह दी।

महात्मा ने उन्हें यह शिक्षा मिली कि सच्चे दिन से किसी के साथ उपकार करने से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं है। जीव सेवा ही मानवता का सच्चा धर्म है। दीन दुखिया, निबल और असहाय प्राणियों की सेवा ही सच्चा धर्म है। जिसका मनुष्य का प्रतिफल अवश्य मिलता है।

मुन्शीराम को इस प्रेरणा ने ही जाग चलकर महात्मा मुन्शीराम और स्वामी श्रद्धानन्द बनने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अछूतोद्धार समाज सेवा, परोपकार के लिए अपना जीवन लगाया।

पर यह सब तो बहुत बाद में हुआ। इतना अच्छा बनना उतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है।

मनुष्य में दुष्कृत, लोभ, पाप, मद बड़ा हा जल्दा जाता है। मुन्शीराम भी इन प्रलोभनों से बच नहीं सक। क्योंकि वह सहज रूप में एक मनुष्य ही तो था।

अपनी परक्षाओं में बीमारियों के कारण वह अनुत्ताप हो गया। छुट्टियों में वह अपने पिता के पास बरली चल गया जहाँ उनके पिता मानक चंद कातवाल था।

उनका साथ ऐसा युवक आ गया जो रोज शराब पान के आदी थे। मुन्शीराम भी उन युवकों के साथ शराब पान लगा। कभी-कभी जूय के फंड पर बैठन लग।

शरीर इन दुस्मयनों से गिरन लगा। अनेक रातों में उन्हें घेर लिया। सम्बा चौड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर सूखकर काटा हुआ गया। अंत उन्हीं के एक मित्र जुयवाज लल्ला हजाम के पास जान पर कुछ आधिया और कुछ समयित जीवन से उनका स्वास्थ्य कुछ सुधरा।

अब पड़ाई लिखाई उन्होंने बिलकुल छाड़ दिया। पिता के पास आ बरली में रहन लग।

8 स्वामी दयानन्द से भेट

जिम समय मु शीराम बरेली पहुँचे, वह पूरी तरह नास्तिक हो चुक थे। उस समय यूरोप में अनेक नास्तिक मत को मानने वाले थे, जिन्होंने नास्तिकता पर अनेक ग्रंथों की रचना की है।

मुर्शिराम ने नास्तिकतावाद पर उपलब्ध इन पुस्तकों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था। इन पुस्तकों के पारायण से वह पूरी तरह दबी देवताओं पर अविश्वास करत थे।

पिता नानक चंद पर पुत्र की इस मनोभ्रमिता का बुरा प्रभाव पड़ा। वह मु शीराम की इस अवस्था से अत्यधिक चिंतित रहने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका पुत्र मु शीराम कहीं भटक गया है। वह मु शीराम को इस भटकाव से अलग निकालने का कोई रास्ता ढूँढ रहे थे।

अबानक ही उन्हें महर्षि दयानन्द के बरेली आगमन का खबर लगी। उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मु शीराम को शायद कोई दिशा मिल जाय यही सोचकर नानक चंद काशी प्रसन्नता और मतोप अनुभव कर रहे थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती वदिक धर्म के प्रचार के लिए बरेली आ रहे थे। नानक चंद को शहर कोतवाल होने के कारण कानून व व्यवस्था की सारी स्थिति सम्हालनी थी।

14 श्रावण मास संवत् 1936 अर्थात् अगस्त सन 1879 ई० को महर्षि दयानन्द सरस्वती का बरेली में पदार्पण हुआ। बरेली के विभिन्न स्थानों पर महर्षि दयानन्द के व्याख्यान हुए। अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी कि किसी कारणवश स्वामी दयानन्द की समाधि किसी प्रकार का झगडा या दंगा फ़माद उठ खड़ा हो।

इस कारण नानक चन्द स्वयं और उनके वरिष्ठ सहयोगी स्वामी दयानन्द की हर सभा में खुद मौजूद होते ।

महर्षि दयानन्द के भाषण सुनकर नानक चन्द स्वयं इतन ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मुंशीराम को भी स्वामी दयानन्द के व्याख्यान में लं जान का निश्चय किया । उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पुत्र मुंशीराम ऋषि दयानन्द की ओजस्वी वाणी सुनकर अवश्य आस्तिक हो जायेगा । इसी आशा और विश्वास से उन्होंने मुंशीराम को महर्षि दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनने की आज्ञा दी ।

मुंशीराम बनारस के महात्माओं वेदपाठियों, उपदेशका, मथुरा के पंडों और गुसाइया के कुटुंबों को अभी तक नहीं भूले थे ।

उनके मन में कुछ इस प्रकार की धारणा बन गई । सस्कृत के यथाकथित पंडित पाखंडी और ढोंगी हाते हैं । इसलिए उनकी इच्छा स्वामी दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनने की कदापि नहीं थी ।

मुंशीराम यह सोच रहे थे कि यह महर्षि भी अंतर्लपट साधुओं की भांति ही लपट हागा ।

परंतु पिता की आज्ञा टालना उनके कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता था । इसलिए वह अपने पिता नानक चन्द के साथ बेगम बाग कोठी जा पहुंचे, जहां महर्षि दयानन्द सरस्वती उन दिनों निवास कर रहे थे ।

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के दर्शन मात्र से ही मुंशीराम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए । मुंशीराम के मन में स्वामी दयानन्द के दर्शन से अगाध श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत लगा ।

स्वामी जी नियम, समय, त्याग, तपस्या की साक्षात् मूर्ति थे । स्वामी दयानन्द के इस रूप को देखकर मुंशीराम को ऋषि जीवन की स्पष्ट छवि दिखलाई पड़ी ।

मुंशीराम सकुचाए, से बठे रहे । उन्होंने आस-पास सब दृष्टि डाली तो चकित रह गए । टी० जे० स्काट नामक प्रख्यात पादरी, अनेक उच्च कोटि के अंग्रेज विद्वान और उच्च पदस्थ राज अधिकारी गण, स्वामी दयानन्द का व्याख्यान सुनने के लिए उपस्थित थे और

आनुर भाव से स्वामी दयानंद के अमन रुही व्याख्यान सुनने को लालायित थे।

इन परिणत अधिकारी विद्वानों को महर्षि दयानंद का भाषण सम्मान पूर्वक सुनने को आया देखकर मुंशीराम और अधिक प्रभावित हुए। इस दिन महर्षि का प्रवचन 'आडम' पर था। ज्या ही स्वामी दयानंद ने आडम शब्द का उच्चारण किया मुंशीराम के हृदय-तंत्र का तार झनझना उठे। उन्होंने उस अमर वाणी का सुना तो तन्मय हो गए। आस्तिक आह्लाद का आनंद सीधा उनके मन मस्तिष्क में समान लगा।

स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्म कथा में यह स्वाकार किया है कि वह पहले दिन का आस्तिक आह्लाद था, नास्तिक रहते हुए भी आह्लाद से विनम्र कर देना ऋषि आत्मा का हा काय है।'

अभी तब मुंशीराम के अनुभवों में स्वार्थी मंदिर बमचारिया, न चरित्रहीन गुमाइयो, भोजन भट्ट चौबो और अनाचारिया, पादरिया उनके हृदय को इतनी चोट पहुंचायी थी जिसका कारण वह निराश होकर नास्तिक बन गए थे। निराश मुंशीराम के हृदय में ऋषि दयानंद के प्रवचनों ने फिर से धार्मिक भावना का पवित्र स्रोत प्रवाहित कर दिया।

सभा स्थल पर ही दड़ी स्वामी को सूचित किया गया कि आग के लिए व्याख्यान के लिए टाउन हाल मिल गया है। दूसरे दिन स ऋषि के लिए प्रवचन टाउन हाल में होने लगे।

टाउन हाल में जब तक महर्षि दयानंद के व्याख्यान धार्मिक परिभाषाओं पर होते रहे तब तक कोतवाल नानक चंद बराबर महर्षि दयानंद के प्रवचनों को सुनते रहे। किंतु जब उन्होंने अपने प्रवचनों में मूर्ति-पूजा के विरोध में कहना शुरू किया तो नानक चंद को यह अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से उन्होंने अपने स्थान पर एक अन्य सब इस्पेक्टर को व्यवस्था के लिए भेजना प्रारम्भ कर दिया।

जहां एक ओर पिता को ऋषि दयानंद के ईश्वर के अवतार मूर्ति पूजा-खंडन के विचार अच्छे नहीं लग, वहां पुत्र मुंशीराम का उन

अपार आनन्द आन लगा व उनके मन म अपार ज्ञाति मिलन लगी ।

मुशीराम का यह नियम बन गया था कि दिन का भोजन बरके दोपहर को ही व्याख्यान स्थल पर पहुच जाते थे । सभा म प्रश्नोत्तर हाते रहत, व उसका आनन्द लेते रहत ।

25, 26 और 27 अगस्त सन् 1879 ई० को महर्षि दयानन्द के साथ पादरी स्काट के तीन शास्त्राय सपन्न हुए ।

पहले दिन का विषय था, पुनर्जन्म, इश्वरावतार और तीसरे दिन “ मनुष्य के पाप बिना फल भुगते क्षमा किए जाते ह या नहीं । ”

मुशीराम पहले दो दिनो मे सभा स्थल पर उपस्थित थे । किन्तु तानरे दिन वे नहीं जा सके कारण 27 अगस्त को उह सन्निपात हो गया था और फिर उस समय वे आचार्य दयानन्द के दर्शन कर सके थे । ऋषि दयानन्द की अगार तक शक्ति, ज्ञान भण्डार और निर्भीकता को देखकर मुशीराम पर अत्यधिक प्रभाव पडा था ।

स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी आत्म कथा मे इस विषय मे कई सस्मरण लिखे हैं जो उनकी नजरो के सामने घूमते रहते थे ।

मुशीराम ऋषि दयानन्द से अत्यधिक प्रभावित हो गये थे फिर भी वे उनके विषय मे सब कुछ जान लेना चाहते थे । जिससे उनके मन म महर्षि दयानन्द को लेकर कोई शका शेष नहीं रहे ।

मुशीराम को बात हुआ कि स्वामी दयानन्द सुबह मुह ७ बजे गौचादि से निवृत्त होकर अपना लट्ठ लेकर सुबह ठीक साठे तीन बजे कहीं चले जाते हैं ।

मुशीराम ने निश्चित किया कि उनका पीछा करके देखना चाहिए कि वह कहा जाते हैं और क्या करते हैं ।

इन कार्य के लिए मुशीराम ने अपने साथ केसरी जखवार के सपादक को भी साथ ले गये ।

रात को ठीक साढ़े तीन बजे महर्षि दयानन्द अपने घर से निकले, मुशीराम और उनके मित्र न उनका पीछा करना शुरू कर दिया । महर्षि दयानन्द कुछ दूर तक तो धीमे धीमे चलते रहे, फिर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी । मुशीराम और उनके मित्र स्वामी जी का

पीछा नहीं कर पाय ।

कुछ आग चलकर एक चौराहें था, जहाँ से तीन मागें अलग हो
दिगाबा की ओर जात थे । स्वामी जी वहीं से आसो से ओपल हा
गय और मुंशीराम जान भी न सके कि ऋषि किधर चले गये । अतः
हताश व उस दिन लौट आये ।

किंतु दूसरे दिन मुंशीराम, सम्पादक महोदय के साथ पहले हा
उस चौराहे पर छिपकर बैठ गये जहाँ से ऋषि दयानंद एक दिन पूरा
गायब हो गये थे ।

कुछ ही देर बाद ऋषि दयानंद की विशालकाय शक्ति सामने
से जानी दिखलाई दी । वे ज्यों ही आगे निकले कि दोनों जनो ने महर्षि
दयानंद का पीछा करना शुरू कर दिया ।

स्वामी दयानंद बहुत तेजी से चल रहे थे और मुंशीराम व
संपादक जी हाफ्त कापत उनका पीछा कर रहे थे । कुछ दूर तक इसी
तरह चलते रहने के बाद स्वामी दयानंद की चाल कुछ धीमी हुई और
स्वामी दयानंद धीमे धीमे चलते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ
गये । बैठते ही समाधिस्थ हो गये । मुंशीराम ने घड़ी में समय देखा
और समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे । प्राणायाम करते वे दित
नहीं बल्कि सीधे आसन लगात ही समाधि लग गयी ।

ठीक डेढ़ घण्टे बाद स्वामी जी की समाधि टूटी । समाधि से उठ
कर उन्होंने एक-दो अंगड़ाइयाँ लीं और टहलते हुए पुनः अपने आश्रम
की ओर लौट गये ।

मुंशीराम भी अपने संपादक मित्र के साथ वापस लौट गये ।
उनके मन में ऋषि दयानंद के प्रति जो श्रद्धा थी उनका समाधान हो
गया था । महर्षि दयानंद के ब्रह्मचर्य और तेजस्वी शरीर के रहस्य,
समाधि से वे परिचित हो गये थे ।

महर्षि दयानंद उस समय बरेली में खजांची श्री लक्ष्मी नारायण के
यहाँ ठहरे हुए थे । लक्ष्मी नारायण उस समय पांच सरकारी खजानों के
अधिष्ठाता थे । और उस समय करोड़पति समझे जाते थे ।

एक प्रवचन के दौरान ऋषि दयानंद पौराणिक तथा आचार्य

कहानियाँ का खंडन कर रहे थे। उस समय उस सभा में पादरी स्काट, बरेली कमिश्नरी के अग्रेज कमिश्नर मिस्टर एडवर्ड्स कलेक्टर मिस्टर रीड, पद्महोस अग्रेज अधिकारी, व अनक भारतीय उच्चाधिकारी मौजूद थे।

महर्षि दयानन्द ने पहले हिन्दू धर्म में फैली अनक उन पौराणिक कथाओं का खंडन किया, जिनमें अनक असामाजिक व असंगत बातें थीं। जस बहु विवाह आदि। फिर इसके बाद वे ईसाई धर्म की बुराइयों की ओर आगे व उनकी भी अशुद्धता का बहुत विस्तार से बर्णन किया।

ईसाई धर्म की इतनी खूली आलोचना सुनकर, अग्रेज कमिश्नर आर कलेक्टर क्रोधित हो गए। उस समय सावजनिक रूप से तो वह कुछ नहीं बोलें पर सभा की समाप्ति के बाद उन्होंने खचाची लक्ष्मी नारायण जी को अपने बगले पर बुलाया और उन्हें ऋषि दयानन्द तक यह सदेश पहुँचा देने के लिए कहा कि वह ईसाई धर्म या अन्य धर्मों की खूली आलोचना न करें, जिससे किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। लक्ष्मी नारायण ने साहब से उनका सदेश ऋषि तक पहुँचा देने का वचन दिया और कोठी से बाहर निकले।

रास्ते भर वह इसी उधेड़ बुन में रहे कि किस प्रकार महर्षि को कमिश्नर साहब का सदेश सुनाया जाय। यदि नहीं कहते हैं तो साहब नाराज होते हैं और कहते हैं तो कहीं स्वामी जी क्रोधित न हो जायें। पहले तो वह यही सोचते रहे कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उक्त सदेश को पहुँचा दे। पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने को तयार नहीं हुआ। किसी तरह मुशीराम लक्ष्मी नारायण के इस दुष्कर कार्य के लिए तयार हो गये।

पर मुशीराम भी दयानन्द के तेज के सामने टिकन सके। उन्होंने केवल यही कहा कि लक्ष्मी नारायण कुछ कहना चाहते थे। ऋषि दयानन्द ने तुरन्त लक्ष्मी नारायण जी को बुलाया जो अत्यन्त लज्जा और आतिरिक भय के साथ अटक-अटक कर किसी तरह अपनी बात कह पाय।

ऋषि दयानन्द सारी बात मुनकर मुस्करा कर बात, 'इतना-भी बात के लिए इतना गिड़गिड़ान की क्या जरूरत है। जो बात उन दोना अग्रज अफसरो न कही, वह सीधी बात कहत, तो तुम्हारा और मेरा दोनो का समय कम नष्ट हाता।'

इस बात में महर्षि दयानन्द कुछ गंभीर तो अवश्य हुए पर नयमान होना उनका स्वभाव के विपरीत था। उसी शाम उन्होंने बहुत हा महत्त्वपूर्ण ओजस्वी और सारगर्भित भाषण दिया। उस दिन उन्होंने आत्मा के स्वरूप पर भाषण दिया। उन दिन भी सभी अग्रज अफसर उपस्थित थे।

स्वामी दयानन्द ने उस दिन भगवद्गीता का श्लोक सुनात हुए भगवान् श्री कृष्ण का आत्मा के सम्बन्ध में दिया आख्यान दोहराया, "आत्मा तो जमर है इसमें कोई सत्य भेद सक्ता है न जाग जला सकती है न इसे पानी ही गला सकता है, न इस हव हा सुखा सकती है। अर्थात् शरीर नश्वर है आत्मा अजर और जमर है। शरीर तो चलायमान है आज है कल नहीं होगा।"

उस सभा में उपस्थित अग्रज अधिकारियों को संबोधित करते हुए ऋषि दयानन्द ने कहा, 'यह शरीर तो अनित्य है, इसका रक्षा में प्रयत्न होकर अधम करना व्यर्थ है। मुझे तो कोई ऐसा शूरवीर नजर नहीं आता जो मेरी आत्मा का नाश कर दे। इसलिए मैं आत्मा की जावाब सत्य को कभी नहीं छुपाता हूँ और न करूंगा।'

स्वामी दयानन्द के इस भाषण के दौरान सारे सभा स्थल में स नाटा छा गया। सब स्तब्ध भाव से ऋषि दयानन्द का सारगर्भित भाषण सुन रहे थे।

व्याख्या समाप्त होते होते स्वामी जी ने इधर उधर देखकर पूछा, 'आज हमारे भक्त पादरी स्काट दिखलायी नहीं पड़ रहे हैं।'

सभा में किसी व्यक्ति ने खड़े होकर बतलाया कि यही पास के गिरजे में आज उनका व्याख्यान है।

पादरी स्काट कभी भी ऋषि दयानन्द के व्याख्यानो से अनुपस्थित नहीं रहते थे। इसलिए स्वामी जी को पादरी स्काट से बहुत स्नह हो

गया था। समीप के गिरजे में ही उनके व्याख्यान की बात सुनकर स्वामी जा समा से उठ खड़े हुए और अपन अनुचरा से बोले, “चलो, आज मक्क स्काट का गिरजा देख जायें।”

महर्षि दयानंद के पीछे पीछे सारी भीड़ समीप के गिरजे में जा पहुँचा।

स्वामी दयानंद को गिरजे में आया देखकर पादरी स्काट गदगद हो गया। प्रायना स्थल के ऊँचे भाग से नीचे उतर कर स्काट ने महर्षि का अभिनंदन किया। उन्हें अपने समीप ऊँचे स्थान पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने महर्षि से कुछ उपदेश देन को कहा। महर्षि दयानंद ने उस समय वही व्यक्ति पूजा या दत्त पूजा का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना व परोपकार का उपदेश दिया।

इन दिनों के सतमग से ही मुशोराम स्वामी दयानंद के अत्यंत निकट आ गये। फिर भी उनके नास्तिक विचार उनके मन में उपादेय का स्थिति बनाय रह। मुशोराम नास्तिक होने हुए भी ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास नहीं कर पा रहे थे।

महर्षि दयानंद ने उन्हें आकर्षित तो अवश्य किया था किंतु उन्हें ईश्वर के अस्तित्व में अब भी सदेह बना रहा। यही नहीं, उन्हें ईश्वर और वेद दोनों ही आडम्बर से भर हुए लग। एक दिन उन्होंने महर्षि दयानंद से इस विषय में अनेक प्रश्न पूछ डाले। पाँच मिनट के ही प्रश्नात्तर से मुशोराम निरुत्तर हो गये किंतु उनकी शका अब भी बनी रही।

दूसरी बार भी उन्होंने महर्षि दयानंद से शका समाधान के लिए अनेक प्रश्न किये किंतु इस बार भी उन्हें महर्षि के तर्कों के सामने चुप हो जाना पड़ा।

इसके बाद तीसरी बार भी यही घटना दोहराई गई। प्रश्नात्तर हुए और मुशोराम निरुत्तर रह गए। पर उनकी शकाओं का समाधान अब भी नहीं हुआ।

मुशोराम से रहा नहीं गया उन्होंने महात्मा दयानंद से कहा,

महाराज यद्यपि अब की तक शक्ति बड़ी प्रयत्न है, आपन मुन चुन तो करा दिया है। परन्तु अब तब यह विश्वास नहीं दिनवाया है कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व है।”

महर्षि दयानन्द हंस और इसके बाद उपनिषद् से एक श्लोक सुनाया और कहा, “देखो तुमन मुनसे प्रश्न किए और मैंन उनका उत्तर दिया, यह तो युक्ति की बात थी। पर मैंन यह प्रतिष्ठा कब का या कि मैं तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दूंगा। तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास उस समय ही कायम होगा। जब वह प्रभु स्वयं ही तुम्हें अपना विश्वासी बना लेंगे।”

मुशीराम दयानन्द की युक्ति सुनकर चुप रह गये। वह बहुत अभिभूत हो गए। उन्होंने मन ही मन उस महान तजस्वी अभिनता स्वामी दयानन्द को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय से ही वह स्वामी दयानन्द के साथ एक ऐसी डोर से बंध गए जिससे वह आजीवन जुड़ रहें। उसी श्रद्धा और विश्वास के बल पर वह आगे चल मुशीराम से स्वामी श्रद्धानन्द कहलायें।

27 अगस्त 1879 ई० को मुशीराम सन्निपात ज्वर से पाडित हो गये। वे अभी स्वस्थ भी नहीं हो पाये थे कि स्वामी दयानन्द बरेली से प्रस्थान कर गये थे।

9 गृहस्थ-जीवन

मुशाराम की तबियत दिन प्रति दिन बिगड़ती ही गयी । पिता नानक चंद न बरेली शहर में उपलब्ध सभी वध हकीमों को बुलाया पर मुशाराम की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ ।

बरेली के तत्कालीन अंग्रेज सिविन मजन का भी नानक चंद न मुशाराम के इलाज के लिए बुलाया । पर पूरे छ घंटे तक अपनी सभी चिकित्सा विद्या का उपयोग कर भी वह मुशाराम को स्वस्थ नहीं कर पाया । इसके बावजूद अपनी डेढ़ सौ रुपये की फास लेकर चला गया ।

तब किसी न नानक चंद को मुशाराम के इलाज के लिए लल्ला हकीम का बुलान की सलाह दी, लल्ला हकीम नम्बर एक का जुआरी बावारागद इमान था । इसलिए मुशाराम के इलाज के लिए नानकचंद उसे बुलाने को तयार नहीं थे । इससे पूर्व भी मुशाराम का ज्वर लल्ला हकीम की दवा-जा से ही ठीक हुआ था ।

मजबूर होकर नानक चंद को लल्ला हकीम की शरण लेनी पड़ी । उन्होंने लल्ला हकीम का मुशाराम के इलाज के लिए तत्काल बुलवाया । लल्ला हकीम न एक कटारी में मिश्री घोलती और तीन मासे की एक लाल दवा की पुडिया मिलाकर पूरा एक गिलास बनाकर पिला दिया ।

फिर लल्ला हकीम न मुशाराम की नाभि में एक रोगन मला व उनके हाथों और परो में मक्खन लगाकर कासे के कटोरे से मालिश की फिर तीन तीन घंटे बाद एक हरी दवा की पुडिया को मिलाकर शबत पिलाया । बारह घंटे में मुशाराम का बुखार उतर गया और उन्हें खूब गहरी नींद आ गयी ।

उसके बाद जरा सा स्वस्थ होते ही मुशाराम न स्वामी दयानंद के दशनो की अभिलाषा जाहिर की । किन्तु जब उन्हें यह बतलाया

कि स्वामी जी तो इस समय शाहजहापुर की यात्रा पर चल गए हैं तो मुशीराम अपना मन मारकर रह गये ।

लल्ला हकीम ने पहले की तरह मुशीराम को दम बार भा जापत्रि-युक्त चटनी खाने को दी । तीसरे ही दिन मुशीराम पहले से कुछ स्वस्थ हो गए । सुबह उठकर काफी दूर तक टहलन चले गए । अब वह पूरी तरह स्वस्थ थे ।

मुशीराम के पिता नानक चंद को उन घटनाओं के बारे में जरा भी पता नहीं था । जिनके कारण मुशीराम का मन नाच और राग रग की महफिल से बिलकुल उलझ गया । जिनके कारण मुशीराम न शराब पीना बिलकुल ही छोड़ दिया था ।

पिता नानक चंद को पूरा विश्वास था कि पुत्र मुशीराम की ये मनी खराब आदतें स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से ही छूटी हैं । वह स्वामी दयानंद के बहुत कृतज्ञ थे जो उन्होंने मुशीराम की बुरा आदतें छुड़ा दी थी । इसके बावजूद वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मूर्ति पूजा की बुराई करने के कारण सख्त नाराज थे—या तो नानक चंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती की हर प्रकार से अभ्यथना का थी ।

नानकचंद ने मुशीराम को स्वस्थ देखकर यह जाना कि वह तुरन्त जाकर अपनी पत्नी शिवदेवी को मायके से अपने घर ल आये । मुशीराम पिता की आना से अपनी ससुराल खाना हो गए । जहाँ अपने माले लाला देवराज से उनकी बहुत गाढ़ी मित्रता थी । कालांतर में यही मित्रता आय समाज के उदभव विकास में बहुत काम आई ।

या तो मुशीराम का विवाह हुए काफी समय हो गया था । फिर भी उस समय की प्रथा के अनुसार उनकी पत्नी उस समय मायक में ही रह रही थी ।

इससे पूर्व मुशीराम दो बार अपनी ससुराल जा चुके थे । अब उनका माता का निधन हो गया था । सब भाई अपना अपनी पत्नियाँ और घर गृहस्थी में रम हुए थे । सिर्फ मुशीराम और उनके पिता स्वामिह न घर में अपना समय गुजार रहे थे ।

अपनी पत्नी शिवदेवी का लेकर मुशीराम बरती अपने घर आ

गये। बरेली आन से पूव कुछ समय वह अपने घर तलवन भी रहे थे। जहा उन्हें अपनी पत्नी शिवदेवी के साथ काफी खुलकर या कहना चाहिए खुलकर बातचीत की। मुशीराम ने पुरानी परिपाटी को छोडकर अपनी पत्नी से व्यावहारिक व यथार्थवादी सम्बन्ध बनाए। अभी तक उनके मन मे अपनी पत्नी को लेकर जो कौतूहल था, वह समाप्त हो गया था। उनके मन में पति पत्नी के गूढ संबंधों का नान भी हुआ।

इन शारीरिक और मानसिक सम्बन्धों के कारण ही अपनी पत्नी के प्रति मुशीराम के मन में प्रेम की और समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने यह महसूस कर लिया कि जब उनके ऊपर अपनी पत्नी शिवदेवी का उत्तरदायित्व है। जिसे हर हाल में उन्हें सारे जीवन भर निवाहना ही है।

वही समय से ही मुशीराम के मन में नारी की विवशता उसकी असहाय स्थिति को समझने की बात आई। सचमुच नारी अवला है और सुरक्षा सम्मानित जीवन और सरल दाम्पत्य जीवन के लिए पूरा तरह पति पर ही श्रित है। मुशीराम के मन में नारी के प्रति पूरी तरह दया और रक्षा की भावना उदय हो गई जा जीवन प्रयत्न कायम हो गई। यही नारी रक्षा और नारी के प्रति दया की भावना आय समाज में भी उत्पन्न हुई जो आज भी कायम है। आय समाज न जान कितनी अवला, उत्पीडित नारियो, बाल विधवाओं का कल्याण किया है। इन सारी भूमिका के पीछे निश्चित रूप से मुशीराम जैसे व्यक्तियों के सिद्धांत थे।

बरेली जान पर मुशीराम की पत्नी शिवदेवी का यह नियम था कि दिन का भोजन तो हरहाल में वह पति मुशीराम और ससुर नानक चंद के भोजन करने के उपरांत ही करती थी।

आय संस्कृति और आय सम्यता में पत्नी पुत्री शिवदेवी पूरी तरह कृतव्यनिष्ठ और पति परायण स्त्री थी। एक पति-परायण स्त्री के क्या कृतव्य होना चाहिए, यह वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी।

पति की सेवा के अतिरिक्त घर के काम-काज, ससुर व पूरे कुटुम्ब

की निष्ठापूर्वक सेवा करता वह बहुत अच्छा तरह से जानता था।
एक साधन-सम्पन्न, धनी परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह बहुत
बिनाश के सुगीत स्वभाव का महिला था। सोचने में सज्जित हान के
बावजूद वह काफी गर्मोत्त स्वभाव का महिला थी। त्रिवेदी के इन
गुणों से मुशीराम बहुत प्रसन्नचित्त रहने लग्य।

दिन में तो वह तय ही था कि वह मुशीराम को भोजन कराने के
बाद स्वयं भोजन करती। रात में मुशीराम का अफसर घर लौटने में
देर हो जाती। इस कारण त्रिवेदी रात का नाश्ता खाने के समय से
भोजन करा देती। इसके बाद अपना और मुशीराम का भोजन नज़ा
कर अपने कमरे में ले आती। जब मुशीराम त्रिवेदी भी रात का लौट
कर घर आते। वह अगोड़ी पर उनका खाना गम कर उन्हें मिलाता।
इसके बाद ही छुट भोजन करती।

एक दिन की बात है। मुशीराम रात के आठ बजे घर वापिस
लौट। ज्यों ही वह गाड़ी से उतरे कि मुशी त्रिवेदी सहाय ने उन्हें रोक
दिया। उनके मकान के समीप ही बरेली के बुजुर्ग रईस मुगा जीवन
सहाय का मकान था। उन्हीं के बड़े लड़के मुशी त्रिवेदी सहाय थे। जो
मुशीराम के बहुत अच्छे दोस्त थे। धन सम्पदा से यह परिवार सम्पन्न
था जिसके कारण मुशी त्रिवेदी मद्यपान के बड़े प्रमी थे।

मुशीराम को मुशी त्रिवेदी अपने साथ अपने कमरे में ले गए।
जहाँ शराब की बोतलें उनका इतजार कर रही थी। मुशीराम ने
पहले तो शराब पीने से मना कर दिया, परन्तु बाद में अपने मित्र
मुशी त्रिवेदी के बहुत जोर देने पर वह शराब पाने को तयार हो गया।

उन्होंने भी शराब का गिलास हाथ में ले लिया। मुशी त्रिवेदी से
उनके बहुत पुराने घरेलू संबंध थे। यद्यपि त्रिवेदी सहाय के छोटे भाई
उनके मित्र थे फिर भी मुशीराम को अपना बड़ा भाई मानते हुए भी
उन दोनों के पी पिलाने के संबंध थे।

शराब के गिलास के साथ गपशप भी चलने लगी। मुशीराम ने
पहला गिलास तो बड़ी शीघ्र खड़ा लिया, ऐसा उन्होंने जल्द ही उठने
की वजह से किया था। परन्तु बातचीत चल रही थी और शराब भी

नशीली व अच्छे किस्म की थी। जब उह शराब पीकर अपन घर जाने की याद आई, तब तक वह चार गिलास चढ़ा चुके थे। घर जान के लिए उठत ही उन्हें नशे का अनुभव हुआ। मुशीराम के उठते हा उनके दो मित्र भी उनके साथ उठकर चल दिए। उनमे से एक न किसी वेश्या के घर चलकर मुजरा सुनन की इच्छा प्रकट की।

यद्यपि मुशीराम ने कई नाच रंग की महफिलो मे वेश्याआ का मुजरा अवश्य सुना था क्योंकि उन दिनो यह बहुत प्रचलित था पर व अब तक किसी वेश्या के कोठे पर नही गये थे। न ही आज तक उहान किसी वेश्या को अपने घर आमन्त्रित किया था।

शराब के नशे और मित्रो के साथ की बजह से वे अब एक वेश्या के काठे पर जा पहुचे। नानक चन्द कोतवाल साहब के पुत्र मुशीराम को देखकर वेश्या की बाछें खिल गयी। सारी वेश्यायें झुक झुककर मुशीराम को सलाम करने लगी।

कोठे की नयिका को हुक्म सुनाया गया कि वह खुद मुजरा पेश करे, पर वेश्यायें हिचकिचा रही थी। इसका कारण यह था कि कोई जय पस वाला रइस मुजरा सुनने जाने वाला था। इस कारण वेश्यायें मुजरा पेश करने मे हिचकिचा रही थी। क्योंकि इन लोगो से पैसे मिलन की उम्मीद नही थी।

नशे के आधिक्य के बावजूद मुशीराम को वेश्याआ का अपना और अपन दोस्तो का जोरदार स्वागत और फिर वेश्या द्वारा मुजरे म हो रही देर बरदाश्त नही हुई।

उन्हाने उठकर वेश्या से बुरा मला कहना शुरू कर दिया। जिनको सुनते ही वेश्या का पूरा घर काप गया। एक वेश्या हाथ बढाकर मुशीराम के पर छूना ही चाहती थी, कि मुशीराम जोर से चिल्लाये नापाक और उठकर उस कोठे से तुरत नीचे आ गय। नशे क आधिक्य से मुशीराम को कुछ याद भा नही था। बल्कि यह सब किस्सा बाद म उनक दोस्तो ने उन्हें सुनाया।

मुशीराम गिरते-पडत अपनी गाडी मे सवार होकर अपने घर जा पहुच। किसी तरह अपनी बठक मे पहुच कर बिस्तर पर गिर पड

और पर सामन की ओर पसार दिये ।

घर के नौकर ने मुशीराम के जूते खोले । तब उन्होंने अपन कमरे में जाना चाहा । परन्तु वह अकेले अपना सतुलन नहीं सम्हाल पा रहा था । तब नौकर ने उन्हें सहारा देकर ऊपर पहुँचाया । जहाँ दोमजिले पर वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे । छत पर पहुँचते ही उनका सिर चकरान लगा और उन्हें ठोड़ी ही जोर की उल्टी हुई ।

उनकी पत्नी शिवदेवी उठकर उनके पास आई व उन्हें उठकर सम्हालने लगी । पत्नी ने मुशीराम को पानी दिया, हाथ मुह धुवाकर गद कपड़ उतरवाय और साफ कपड़ पहनाय । इसके बाद उन्हें सहारा देकर अंदर अपन कमरे में ले गयी । जहाँ उन्हें बिस्तर पर लिटाया । फिर शिवदेवी ने मुशीराम को चादर ओढ़ाकर उनका माथा और सिर ढकाना रही । कुछ देर बाद मुशीराम को आराम अनुभव हुआ और वे सो गये ।

रात के करीब एक बजे मुशीराम की नींद खली तब भा उनकी पत्नी उनके पर दवा रही थी । उन्होंने पानी मागा तो शिवदेवी ने उठकर मुशीराम को पानी पिलाया और अगीठी से गरम दूध पिलाया । दूध पीकर मुशीराम की कमजोरी काफी हद तक दूर हो गयी ।

मुशीराम ने उठकर कहा, 'देवी, तुम रात भर जागती रही, और भोजन भी नहीं किया । चला अब उठकर भोजन कर लो ।

'आपक बिना मैं कैसे भोजन करती । अब भोजन करने में क्यों रुचि ।'

इस उत्तर ने मुशीराम के हृदय को बुरी तरह झकझोर दिया । व्याकुलता में भी स्नेह और सफलता का इस अनाखी मूर्ति को मुशीराम का हृदय आत्मगतानि से भर गया और उन्होंने जाना कि अपन आचरण का पूरा क्या अपनी पत्नी को मुना दो ।

इसके बाद जब मुशीराम ने अपना पत्नी से क्षमा मागा, तब शिवदेवी ने कहा 'आप मेरे स्वामी हैं, यह मुना कर क्यों मुझ पर मेरे शर्मना चाहते हैं । मुझे तो यही गिना मिली है कि मैं हमेशा आपका सेवा करूँ ।

उस रात दोनों ही पति पत्नी बिना भोजन किये सो गये। दोनों के भोजन न करने के कारण भले ही अलग थे पर दोनों पति पत्नी के बीच एक अनाखी समपण की भावना थी।

उस रात पत्नी शिवदेवी की सेवा मुशीराम को आजीवन याद रही, जिसके कारण उनका संपूर्ण जीवन ही बदल गया।

इसके बावजूद मुशीराम की शराब पीने की लत नहीं छूटी। उनके दोस्त उन्हें शराब पिलाने अपने साथ ले जाते। मुशीराम के पास अक्सर शराब पीने को पैसे नहीं होते। इसलिए सब लाग बरती छावनी के एक शराब विक्रेता से उधार शराब खरीद लिया करते। फिर पूरी मित्र मण्डली बैठकर शराब पीनी। इस तरह शराब का उधार बढ़ता गया। खर्च के लिए मुशीराम अपने पिता नानक चंद से पैसे मांगा करते पर शराब के लिए पैसे कस मांगें। एक दिन शराब विक्रेता ने शराब का बिल उनके घर भेज दिया। बिल में पूरे तीन सौ रुपये का था। अब यह बिल कैसे चुकाया जाय? इसकी चिंता मुशीराम को लग गयी। उनका स्वाभाविक रहन सहन फीका पड़ने लगा।

एक दिन जब भोजन कराते समय शिवदेवी ने मुशीराम से उनका इस उद्धिम्नता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सच सच उतला दी। यद्यपि उनके मन में बहुत सकाच था।

पत्नी शिवदेवी ने भोजनोपरांत हाथ धोकर मुशीराम का अपने कमरे में बुला लिया और उन्होंने अपने हाथ में पहने मोन के बड़े उतार दिए और पति की ओर बढ़ाकर इन्हें बेचकर शराब का बिल चुकाने की सलाह दी।

मुशीराम ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, 'नहीं दया, यह कैसे हो सकता है। तुम्हें आज तक मैंने कोई आभूषण दिया नहीं उन्हा तुम्हारा नंबर बेचकर अपना शराब का उधार का बिल चुकाऊँ ?

इस पर शिवदेवी ने तनिक चिंतित हो पति के मुह की ओर देखा और कहा, 'इन्म से एक जोड़ी पिता ने और दूसरी ससुराल ने दी थी। इन्म एक जोड़ी कगन व्यर्थ हो पड़ी थी। जब यह तन

आमका है तो यह कगन भी आपके ही हैं। इन्हें मैं आपके काम के लिए ही दे रही हूँ।"

मुशीराम निरुत्तर हो गया। उन्हें संस्कृत साहित्य का वह श्लोक याद आया, जिसका अर्थ है देवी पतिव्रता स्त्री के रूप में पति की स्वास्थ रक्षा के समय, माता विपत्ति के समय, भगनी और सतान सख पहुँचाने के लिए धर्मपत्नी का रूप धारण करती है।

लाचार होकर शिवदेवी की वान माननी पड़ी। कड़ बेचकर उन्होंने अपनी शराब का उधार चुका दिया। परन्तु उन्हीं क्षण मन में संकल्प किया कि जब वे कमाने लायक बन जायेंगे तो सबसे पहले पत्नी को कड़े खरीद कर वापस कर देंगे।

मुशीराम का मन अब कुछ कमाने धमान की ओर लग गया। उनके मन में अपनी पत्नी के अपरिमित त्याग न पतिव्रता स्त्रियों के प्रति अगाध श्रद्धा की भावना भर दी थी। वे अपने दिल में भारतीय स्त्रियों का पूरा पूरा सम्मान करने लगे। इसका श्रेय निश्चित रूप से उनकी पत्नी शिवदेवी को ही है।

10 सरकारी नौकरी

मुशीराम की पढाई छूट चुकी थी। अब उनके पिता नानक चंद को उनके लिए कहीं नौकरी की चिंता हुई। मुशीराम के सभी भाई पहले से ही नौकरी कर रहे थे। मुशीराम भी गृहस्थ जीवन में काफी समय पूर्व प्रवेश कर चुके थे। उनके अपने व्यक्तिगत खर्चे थे। उनकी पत्नी के भी अलग व्यक्तिगत खर्चे थे। उनके किए धन की बहुत आवश्यकता थी। जो हमेशा पिता नानक चंद से नहीं मांगा जा सकता था।

मुशीराम स्वयं भी स्वावलम्बन के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब उनकी पढाई भी छूट ही चुकी थी। इसलिए जीवन यापन के लिए और समय काटने के लिए भी नौकरी की बहुत आवश्यकता थी।

मुशी के पिता पुलिस विभाग में शहर कोतवाल थे। बाकी दाना भाई भी थानेदार थे। इसलिए नानक चंद मुशीराम को भी पुलिस विभाग में या किसी अन्य सम्मानित विभाग में किसी सम्मानित पद पर नियुक्त कराना चाहते थे। उन दिनों आज की तरह सघ लोक सेवा आयोग, या प्राशिक सेवा आयोग नहीं थे। बल्कि कमिशनर, कलेक्टर, पुलिस सुपरिण्डेंट, आदि सब इन्स्पेक्टर या नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि नियुक्त कर सकते थे।

बरेली के कमिशनर एडवर्ड की, मुशीराम के पिता नानक चंद पर बहुत ज्यादा कृपादृष्टि थी। अतः एक दिन उपयुक्त समय देखकर नानक चंद ने बरेली शहर के तत्कालीन कमिशनर एडवर्ड से मुशीराम के लिए किसी अच्छी नौकरी के लिए कहा। कमिशनर साहब ने मुशीराम का नाम तहसीलदार पद के लिए भेजने का पक्का आश्वासन नानक चंद को दे दिया।

नानकचंद की प्रार्थना के चंद दिनों बाद ही एक नायब तहसीलदार

द्वार उट्टी पर चले गये। कमिश्नर साहब ने तुरंत ही मुशीराम का नियुक्ति नायब तहसीलदार पद पर कर दी।

इस प्रकार मुशीराम अपने पिता नानकचंद के प्रभाव से नायब तहसीलदार के सम्मानित पद पर जा पहुँचे। अब वह भी अपने परिवार में स्वावलम्बी या सीधे शब्दों में कहा जाय तो अपने परो पर खड़े हो गये थे। उस समय इस तरह के सम्मानित पद उन व्यक्तियों को ही दिये जाते थे जिन पर अंग्रेज सरकार का अगाध विश्वास हो। कमिश्नर एडवर्ड को नानकचंद और मुशीराम पर अगाध विश्वास था। इसलिए मुशीराम को नायब तहसीलदार नियुक्त किया था।

मुशीराम न भी बड़ी ही योग्यता, कुशलता और जिम्मेदारों से वह महत्पूर्ण पद सम्भाला। उनकी नीति, विवेक और तात्कालिक निष्पक्षता ने उनको अपने पद का निर्वाह करने में विशेष मदद दी।

भाग्यवश उन्हीं दिनों तहसीलदार छुट्टी पर गये। इन दिनों कमिश्नर साहब मुशीराम के कार्यों से बहुत प्रसन्नचित्त थे। इस कारण कमिश्नर साहब ने मुशीराम की नियुक्ति तहसीलदार के पद पर कर दी।

कुछ दिनों तक मुशीराम ने तहसीलदार जस जिम्मेदारी का पत्र का बहुत अच्छी तरह निवाह किया। अब यह निश्चित होन लगा कि कमिश्नर साहब उनकी काय कुशलता के आधार पर उन्हें स्पाईट्स से तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर देंगे। परंतु मुशीराम के भाग्य में मात्र तहसीलदार जसा तुच्छ पद नहीं था। भाग्य देवता ने उन्हें भगवान मुशीराम और स्वामी श्रद्धानन्द बनने के लिए भेजा था। जिससे वह लाखा पद दलितता, विधवाधा का कल्याण करें और सनातन हिंदू परिमारा को पाखंड, अविवेक से मुक्त करें।

परेली शहर का नास-भास जाठ दस मील के फासले पर उस समय अंग्रेजी फौज ने अपना डेरा डाल रखा था। उन समय भी सेना को आज की तरह सम्मानित समझा जाता था। सेना का रसद पहुँचाने की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज कमिश्नर ने तहसीलदार मुशीराम को सौंपी थी। पहले तो मुशीराम ने अंग्रेज फौज की रसद पहुँचाने की जिम्मे

दारा खुद सम्हाली। फिर उन्होंने कुछ दुकानदारों को सामान पहुचाने का जिम्मेदारी सौंप दी। जो वही यानी फौजी डेरा के पास अपना सामान रख कर बैठने लगे। छावनी के फौजी अफसर उन दुकानों से सामान लेन लगे।

एक दिन गोरे सिपाहियों ने वही एक जड़े वाले से उसके अड़े बिना दाम दिय छीन लिये। बहुत मागन पर भी अण्डे वाले को फौजी अफसरों ने अण्डे के पैसे नहीं दिये। यह अण्डे वाला भी मुशीराम तहमीलदार के आदेश पर ही अपने अण्डे बेचन वहाँ जाता था।

अण्डे वाले ने अंग्रेजी फौज की इस ज्यादती की शिकायत तहमीलदार मुशीराम से की। मुशीराम ने उन फौजियों से गरीब अण्डे वाले का पैसा देने को कहा। किंतु अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने उनकी बात हसी में टाल दी। इस बदतमीजी से चिढ़ कर मुशीराम ने अंग्रेजी फौज के कनल से इस घटना की शिकायत की। जिस सुनकर अंग्रेज कनल ने मुशीराम से कहा, “उन फौजिया ने अण्डे वाले को पैसा न देकर बिल्कुल ठीक किया।”

मुशीराम ने कहा कि यह दुकानें उनके कहने से फौजी छावनी के समीप लगाई गई हैं। अगर अण्डे वाले के पैसे फौजिया द्वारा नहीं दित जायेंगे तो वह सारी दुकानें वहाँ से उठी समय हटवा देंगे।

अंग्रेज कर्नल मुशीराम के इस उत्तर से और ज्यादा चिढ़ गया। उसे यह बात बड़ी अजीब सी लगी कि एक मामूली अफसर फौज के अफसर का ये जवाब दे। उसे नहीं पता था कि मुशीराम किस मिट्टी के बने हुए हैं। उसने क्रोध में आपे से बाहर होते हुए कहा, ‘अगर तुमन ये दुकानें हटवायीं तो तुम नुकसान उठा जाओगे।’ इसके बावजूद अंग्रेज कनल ने एक भी पैसा नहीं दिया।

मुशीराम भी क्रोध में आ गये। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बिना अण्डे वाले को पैसे दिय वह और दुकानदारों को दुकान चलाने का इजाजत नहीं देंगे।

मुशीराम के इस जवाब से चिढ़ कर अंग्रेज कनल क्रोध में मुशीराम की ओर बढ़ा, मुशीराम ने भी अपने धोड़ का चाबुक कस

कर हाथ में पकड़ लिया। अग्रज कनल हैरानी से हक्का बक्का रह गया। कोई अदना हिंदुस्तानी एक अंग्रेज कनल को मारने को नाहू हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है। वह तत्काल वहीं खड़ा रह गया व हक्का बक्का सा मुशीराम का मुह देखता रह गया। मुशीराम उसी घोड़े पर बैठकर फौजी छावना से चले गए।

उसी दिन उस अंग्रेज कनल ने, कमिश्नर साहब से शिकायत की। कनल की शिकायत की बात मुशीराम के कान में भी पड़ गई। उन्होंने कमिश्नर के पूछने पर सारी घटना सुना दी।

सब कुछ सुनकर कमिश्नर ने मुशीराम को समझाया कि उन्हें धन से काम लेना चाहिए। अभी उन्हें तहसीलदार के पद पर स्थाई हाना है। इन छोटी छोटी बातों से उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी लाभ नहीं होगा। कमिश्नर की यह बातें सुनकर मुशीराम को विश्वास हो गया कि कमिश्नर ने सारी बातों को सत्यता पूर्ण समझ लिया था। इसके बावजूद कमिश्नर ने उल्टा उन्हें ही समझाना उचित समझा। सत्य असत्य, पाप अपाप की उस अंग्रेज कमिश्नर ने तो कोई परख की ओर ना ही कोई परवाह।

उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि अग्रज अपने को शासक समझते हैं। इसलिए जायज नाजायज कुछ भी करने से नहीं हिचकते हैं। अंग्रेजों के प्रति मुशीराम के मन में यह धारणा पहले से थी जो अब और पक्की हो गई। मुशीराम को लगन लगा कि इस स्थिति में अंग्रेजों के साथ सारी ज़िदगी निभाना मुश्किल हो सकता है।

मुशीराम का स्वतंत्र और स्वाभिमानि मन इस बंधन को कदापि स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने नौकरी से तुरंत इस्तीफा दे दिया।

मुशीराम के मन में अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहने का निश्चय जोर पकड़ने लगा।

तभी नानक चन्द का स्थानांतरण सबडिवीजनल आफिसर खुरजा के पद पर हो गया। मुशीराम भी सपरिवार पिता के साथ खुरजा चले गए।

उन्होंने अपनी कमाई के 200 रुपये नानक चन्द को दे दिए। जिससे वह मुशीराम से बहुत प्रसन्न हुए।

उम समय कमिशनर पद पर एक अन्य अग्रेज माइकल साहब आ गये थे जो कि मुशीराम से बहुत प्रसन्नचित्त थे। जब वह एक सरकारी दोरे पर छुजा आया तो। नानकचन्द ने मुशीराम के सम्बन्ध में उनको पूरी बात बतलाई और उन्हें कही अन्य नौकरी दिलवान की प्रायत्ना की।

पर मुशीराम ने साफ शब्दों में अपने पिता से कह दिया कि वह अग्रेज सरकार की या किसी की भी नौकरी स्वीकार नहीं करेगा।

उनका अग्रेज गासक या शासको से कोई भी व्यक्तिगत विराग नहीं है। बल्कि वह जब कोई स्वतन्त्र व्यवसाय करना चाहते हैं। जहां स्वाभिमान, अपने मन की शांति और स्वतन्त्रता है।

मुशीराम को इस उत्तर से पिता से नहीं रहा गया। उनका समझ में ऐसा कौन-सा स्वतन्त्र व्यवसाय था।

तब मुशीराम ने बकालत पठन की बात की। कुछ विचार विमर्श करने के बाद नानकचन्द मुशीराम को बकालत की पढ़ाई कराने का तयार हो गया।

11 लाहौर में अध्ययन

तहसीलदारी जैसे सम्मानजनक प्रशासनिक पद को त्याग कर सन 1880 ई० में लाहौर कानून पढ़ने पहुँचे ।

लाहौर का वातावरण मुंशीराम को बहुत अच्छा लगने लगा । उन समय वहाँ का वातावरण बहुत स्वस्थ था । प्राकृतिक रूप से भी लाहौर बहुत ही सम्पन्न था । मुंशीराम लाहौर में एक ही दिन सोय, दूसरे दिन सुबह उठते ही उन्हें अपने व्यक्तित्व में अनोखा परिवर्तन आ गया । ऐसा लगा जैसे उनके मन में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति थी । प्रातः उठकर वह सुबह सुबह घूमने गए । उस समय तक मुंशीराम का आत्मिक और नैतिक चिंतन काफी बढ़ गया था । सुबह घूमते हुए वे प्रकृति और सकल रचियता ईश्वर के बारे में सोचते रहे थे । स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर वे ईश्वर और ईश्वरत्व पर विचार करते थे ।

इस बार मुंशीराम कानून का अध्ययन करने आए थे । इसलिए बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई में मन लगाने लगे । दिन में वृक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ते और रात के समय अपने कमरे में बहुत रात तक नियमपूर्वक अध्ययन करते ।

प्रथम रविवार के दिन मुंशीराम नहा धोकर आय समाज मंदिर गए । जहाँ हरिकीर्तन चल रहा था । आय समाज मंदिर में सुबह काठन भजन और उसके बाद व्याख्यान होता था जिनमें पौराणिक हिंदू गाथाओं का सङ्ग, समाज-सुधार, यानि विधवा विवाह सती प्रथा और बाल विवाह पर चर्चा होती ।

आय समाज के अतिरिक्त लाहौर में ब्रह्म समाज का ब्रह्म मंदिर भी था । मुंशीराम एक दिन सुबह वं समय वहाँ भी गए ।

ब्रह्म मंदिर में भजन कीर्तन तरान और उनके बाद व्याख्यान होता,

उस दिन वहा शिवनाथ शास्त्री का व्याख्यान था। शिवनाथ शास्त्री ने 'भक्ति क महत्त्व' पर प्रकाश डाला। मुशीराम ने बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा व्याख्यान सुना और वह उसने बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उसी दिन ब्रह्म समाज में संबंधित पुस्तकें खरीदी।

उस दिन सारी रात मुशीराम ने ब्रह्म समाज से सम्बंधित पुस्तकें पढ़ डाली। एक पुस्तक तो उन्होंने पूरी समाप्त कर ली।

पाच छ दिन मुशीराम उन पुस्तका को अच्छी तरह पढ़ते रह। उन पर मन ही मन विचार विमर्श करने रह।

उस समय लाहार गहर में लाला काशीराम नामक एक सज्जन नव विद्या समाज के मुखिया थे। उन्होंने एक पुस्तक पुनर्जन्म का खण्डन करने हुए लिखी थी। जो बहुत ही चर्चित हुई थी। परंतु ब्रह्म समाज में जीवात्मा का उत्पत्ति का लेकर उनकी अनंत उन्नति का विस्तृत अध्ययन किया गया था।

दोना ही समाज यानी मतावलम्ब की पुश्तको में विपरीत बातें कही गयी थी। जिस कारण मुशीराम के मन में अनेक शकाएँ उठ रही थी।

मुशीराम एक दिन सुबह लाला काशीराम के घर जा पहुँचे ताकि इन शकाओं का कोई समाधान निकाला जा सके।

लाला काशीराम से मुशीराम की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी सभी शकाएँ लाला मुशीराम के सामने रखी। लाला काशीराम ने मुशीराम की शकाओं का पूरी तरह समाधान करने का प्रयास किया। पर वह तो नान व विवेक से हर शका का समाधान चाहते थे। साथ ही ज्ञान के वह जघट प्यासे थे।

लाला काशीराम ने मुशीराम को अपनी एक और पुस्तक दी ताकि उनकी शकाओं का समाधान हो सके।

मुशीराम ने सारे दिन में उस पुस्तक का जाद्योपात पढ़ डाला था। फिर भी उनकी शकायें बढ़ती गयी। शाम को जब मुशीराम लाला काशीराम के घर गए तो वह वहा मिले नहीं। सारी रात मुशीराम वचन रह और मारी रात चिंतन करते रह।

दूसरे दिन सुबह मुशीराम लाला काशीराम के घर जा पहुँचे। उस

समय लाला काशीराम घर पर ही थे। मुनीराम ने अपनी सहायिकायें उनके सामने रखीं। जिसके उत्तर में लाला काशीराम कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुनीराम को, केशव चंद्र सेन और बाबू प्रताप चंद मजूमदार लिखित पुस्तकें पढ़ने की राय दी। मुनीराम इन दोनों ही पुस्तकों को काफी पहले पढ़ चुके थे। लाला काशीराम मुनीराम के तक सुनते रहे। ब्रह्म समाज के तक मुनीराम को बहुत प्रभावशास्त्र या तक-संगत नहीं लग। जिनसे मुनीराम की पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई। इसके विपरीत मुनीराम पुनर्जन्म और कमफल पर यकीन करने को मजबूर हो गए।

उस समय अचानक उन्हें बरली में स्वामी दयानंद और पादर स्वाट के व्याख्यान की याद आ गयी। ऋषि दयानंद ने भी उस समय कम के फलाफल की बात की थी। मुनीराम को उसी दौरान स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्याय प्रकाश पढ़ने की इच्छा हुई ताकि वे अपना सभी शक्यों मिटा लें।

मुनीराम उसी समय सीधे आय समाज मंदिर जा पहुंचे और पुस्तकाध्यक्ष लाला केशवराम को ढूँढने लगे। लाला केशवराम उस समय आय समाज पुस्तकालय में उपस्थित नहीं थे। अतः उन्हें बड़ी दूर की प्रतीक्षा के बाद भी सत्याय प्रकाश प्राप्त नहीं हुई।

अपनी अघट उत्कंठा को मुनीराम रोक नहीं सके। उन्होंने बाजार खुलते ही सत्याय प्रकाश को खरीदा और उसी समय पढ़ने बैठ गए और तब ही उठे जब पुस्तक पूरी समाप्त कर ली।

माहौर में मुनीराम के निवासस्थान के समीप ही सर्वहितकारिणी सभा का दफ्तर था। जहां मुनीराम यदा-कदा चले जाते थे।

वहां आते जाते रहने से मुनीराम के मन में दश प्रेम का भावना का उदय हुआ। आय समाज और ब्रह्म समाज दोनों में ही वह जान लग। मनोविज्ञान और तक शास्त्र के विद्वान होने के कारण वह पुस्तकों या किताबों पान से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। हर बात को तक की कसौटी पर कस के देखते थे। केवल पुस्तक तक ही उनका राय बन गया हुआ नहीं था। बल्कि वह अपनी धुन के पक्ष और अपने ही

विचार विवेक से चलने वाले बन गए थे ।

इस तरह लाहौर में उनका जीवन सावजनिक धर्म सभाजा की ओर मुड़ गया । जिसने एक बार फिर उनकी पढाई पर अपना प्रभाव डाला ।

सना तोसायटी में धूमन, घर के काम काज के चक्कर में उनकी कानून की पढाई चौपट हो गयी । वह अपने कालेज तक भी नहीं जा पाता । जिसके कारण उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गयी । जिसके कारण वह कानून की परीक्षा में ही नहीं बैठ सकते थे ।

जब मुशीराम ने देखा कि वे कानून की परीक्षा दे ही नहीं पायेंगे तो उन्होंने मुस्तारी की परीक्षा के लिए अपना नाम लिखवा लिया ।

मुस्तारी की परीक्षा के लिए उन्होंने जमकर तयारी की और परीक्षा दे डाली । भाग्यवश मुस्तारी की परीक्षा में बहुत अच्छे अंका सहित उत्तीर्ण हो गये ।

12 आर्य समाज में प्रवेश

लाहौर में मुस्तारी की परीक्षा पास कर मुशीराम लाहौर से कि जालधर आ गए। जहाँ वह मुस्तार बनकर अपनी वकालत का काम करने लगे। मुशीराम तेज दिमाग, लगनशील और धीरे परिश्रमी थे जिस कारण उनकी वकालत चल निकली।

अदालत में वकालत के साथ मुशीराम अपने अन्य सामाजिक क्रिया कलापों में भाग लेने के कारण धीरे धीरे मुगायरी में भाग लेने लगे। ऐसे समय में भा मुशीराम हमेशा मुखिया बन रहते और हमेशा आमो-प्रमोदा में जी खोलकर हिस्सा लेते।

पर भगवान को उनका चैन तो बठना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण विश्वविद्यालय से यह नया नियम निकला कि अब एक वर्ष बाद जो विद्यार्थी स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उस आगे कानून की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। मुशीराम यह नियम देखकर चिन्तित हो गए। क्योंकि उन्हें हर हाल में वकालत पास करनी थी। अतः जालधर में चल रही मुस्तारी छोड़कर पुनः लाहौर जा पहुँचे और फिर कानून की कक्षा में अध्ययन करने लगे।

पर यह अध्ययन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। मुशीराम पहले ही नियमित रूप से आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मन्दिरों में जाने लगे। उन दिनों ब्रह्म समाज में श्री विष्णुनाथ गायत्री के भक्ति भावपूर्ण व्याख्यान होते। जिनसे मुशीराम बड़ा ही प्रभावित हुए। परन्तु कम के सिद्धांत और पुनर्जन्म के संबंध में वह ब्रह्म समाज से मत नहीं खाते थे। अपनी इस जिज्ञासा के कारण मुशीराम न सत्यार्थ प्रकाश को कई बार आधोपात पड़ डाला, जिससे पुनर्जन्म के विषय में पड़ कर उनके मन को बहुत शांति मिली। साथ-साथ ही अन्य समुदायों

को पढ़ने के कारण उनका चुकाव पूरी तरह आय समाज की दिशा में हो गया।

सन 1884 ई० (संवत् 1941) के माघ माह का महीना था। उस दिन रविवार का दिन था। मुशीराम पर अब तक आय समाज का रा पुरा तरह चढ़ चुका था। धर्म विषयक अनेक शकाओं को दूर करने के लिए वह सत्याथ प्रकाश का अध्ययन दिन में तीन-चार घंटे करते थे।

नारकली मोहल्ले में रहमत खा मोहल्ले के अहाते में एक तीन कमरे वाली काठी के बायीं ओर वाले कमरे में मुशीराम रहने लगे थे। उस दिन वे प्रातः काल एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। सत्याथ प्रकाश का आठवां समुल्लास उनके सामने खुला हुआ था।

उस समय मुशीराम दोनों हथेलियाँ खोले उन पर सिर टिकाया किसी गम्भीर चिंतन में लीन थे कि तभी वहाँ सुन्दरदास जी ने प्रवेग किया। सुन्दरदास, लाला आलोक राम के छोटे भाई थे। लाला आलोक राम व्यवसाय से तो वकील थे पर उन दिनों अग्रज सरकार के खिलाफ चले रहे रावलपिंडी आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे।

सुन्दरदास जी ने मुशीराम से पूछा “कहिए किस चिंता में फँस हुए हैं। कुछ निश्चित कर पाए या नहीं।”

मुशीराम बोले, “पुनर्जन्म के सिद्धांत पर फसला कर लिया है आज मैं सब्बे विश्वास के साथ आय समाज का समासद बन सकता हूँ।”

सुन्दरदास जी मुशीराम के इस उत्तर को सुनकर बहुत ज्यादा प्रमत्त हुए। उनके चेहरों पर उल्लास की आभा उतर आई। वे खुद एक बहुत कमठ आय समाजी कार्यकर्ता थे।

उन्हें सब भाई सुन्दरदास कहकर पुकारते थे। सुन्दरदास जी उसी घात भावना से सबका काम करते। उनकी इस सेवा भावना ने उनका हृदय पूरी तरह पवित्र कर रखा था। उनके इस वर्तव्य के कारण सारे लोग सबमुच ही उनके भाई बन गए थे।

सुन्दरदास जी उस दिन मुशीराम के पास जमकर बैठ गए। वहीं यानि मुशीराम के घर से सुन्दरदास जी और मुशीराम नहा धोकर आय समाज की ओर गए।

मुशीराम जीर भाई मुन्दरदास उस दिन गाह ए बालमी दरवाजे के रास्ते स लाहौर शहर के अंदर होत हुए लाहौर शहर का प्रसिद्ध बच्छो वाली गली म पहुच गए जहा उस समय जाय समाज मंदिर था। बच्छो वाली गली का यह मंदिर ही आय समाज मंदिर कहलाता था।

द्वार के समीप अंदर जान ही, बायीं ओर वर आगन क पान वाले दालान म एक मज थी। उसके नीचे आगन म बड़ तख्त पर उपासना करन वाला के लिए स्थान था। उसके सामन वर होकर दखन पर बागी दिशा म छोटा सा पुस्तकालय दिखाई पता था।

जिस समय भाई मुन्दरदास और मुशाराम आय समाज मंदिर पहुचे उस समय जाय समाज मंदिर की शोभा निराली थी। दानो पहले वाले गायक जो हर सप्ताह भजन गाया करते थ, उस समय भी सुमधुर भजन गा रह थे। श्रोतागण बठ हुए बड़ ही नक्ति भाव से मुन्दर भजना का रस्वास्दन कर रह थ। संगीत का यह कार्यक्रम चल ही रहा था।

मुशीराम सामन वाली दीवार के समीप जा बठे। उसी समय भाई मुन्दरदास जी न लाहौर आय समाज के प्राणदाता लाला साइदास के कान म यह बतला दिया कि आज मुशीराम जस तेजस्वी व्यक्ति आय समाज के सदस्य बनन आए हैं।

भाई मुन्दरदास की यह बात सुनते ही लाला साइदास खुशी से घूम उठे। उ होन दो-तीन मिनट तक भरी भी आखो से मुशीराम को दखा और अपन पास बुलाकर मुशीराम की पीठ थपथपाई। उसी समय लाहौर आय समाज के एक अय कार्यक्रम भाई दितामिह न खडे होकर मुशीराम के आय समाज म विधिवत प्रवेश की घोषणा कर दी। इस तरह मुशीराम विधिवत आय समाज क सभासद हो गए।

लाला साइदास उस समय बहुत प्रभावशाली आय समाज के नेता थे। इसक अलावा साइदास का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। उस समय भारत के चारो ओर विदेशी सत्कृति और सभ्यता का उदय हो रहा था। पढे लिखे तथा शिक्षित कहलाय जान वाले लोग अंग्रेजी साहबियत और सत्कृति मे बुरी तरह रगे हुए थ। नृपि दयानंद ने अपने

उपदेश स स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया था। नाला साइदाम मिर से पर तक स्वदेशी रंग म रंगे हुए थे। उनके मिर पर सदा लुधियान की बनी हुई लुगी बधी होती, गले में सादा गवरून का कुर्ता, स्वदेशी माटी धोती और परा म सादा पजामी जूना होता था। वे उस समय पताप हाई कोर्ट म हिंदी अनुवादक के पद पर कार्य कर रहे थे। परंतु इसके बावजूद सदा दली बपड पहनते थे।

उस दौरान भाई दिक्तासिंह के बाद लाहौर आर्य समाज के नेता बानि मंत्री पद पर जवाहर सिंह जाये। एक अधिवेशन के दौरान उहाने मुशीराम के आय समाज म प्रवेश करने पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जब मुशीराम उपस्थित सज्जना के समक्ष कुछ कहेंगे।

मुशीराम यह घोषणा सुनकर चकरा गये। क्योंकि उहाने साब जनिक रूप से कभी कोई भाषण नहीं दिया था। इसके पढ़ने विद्यार्थी या मुख्तार बन जान पर अदालतों म उहाने तब-वित्तक अवश्य किया था। किन्तु सबसाधारण के सामन, वह भी धर्म के मामले म कुछ कहने का उन्हें कोई अवसर नहीं आया था।

फिर भी मुशीराम उठे और अपने मन म, धर्म, पाल्ड पुनज म आदि विषयों पर थोड़ी देर बोले, अंत में उन्होंने यह भी कहा, “हम सबके बतप और मतव्य एक होन चाहिए और इसी कारण जो बंदिक धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल जीवन न ढाल रहा हो उसे उपदेशक बनने का साहस नहीं करना चाहिए। भांडे के इन टटटुओं से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है। इस महान पवित्र कार्य के लिए निस्वार्थी त्यागी पुरुषों की आवश्यकता होगी।

अपनी आत्मकथा म स्वामी श्रद्धा न एक स्थान पर लिखा है। मुझे अपने आर्यसमाज म प्रवेश से पहले का हाल नहीं मालूम था। पर यह अवश्य मालूम था कि उस समय सिवाय एक वतनिक उपदेशक के और कोई भी उपदेशक का कार्य नहीं करता था। और सिवाय मुसलमानों खादियों के लाहौर आर्य समाज का कोई भी सभासद तक भी स्वय ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के भजन

गायन नहीं किया करता था।"

इस उपदेश के बाद स मुशीराम ने पहले आय समाज का हानुआ करन का दृढ़ निश्चय किया।

लाहौर के जीवन में, मुशीराम द्वारा आय समाज के प्रवर्ग दोरान जनक परिवर्तन आय। मुशीराम का व्यक्तिगत जीवन भी धीरे धीरे बदलन लगा। उनके विचारों में, भावनाओं में खान पान में धीरे धीरे परिवर्तन जान लगे। वास्तव में अब मुशीराम को अपन जीवन के उपयोगिता का पता चला।

लाहौर में विद्यार्थी काल से ही मुशीराम दोनों समय प्रातःकाल और सायंकाल काफी दूर तक घूमने जाया करते थे। सायंकाल को अपन कानून के सहपाठियों के साथ मुशीराम बात-चात करते हुए बड़े धीरे धीरे टहलते फिर थोड़ी दूर दौड़ लगाते।

एक दिन होली से चार पांच दिन पूर्व की घटना है। मुशीराम लगभग पांच बजे के आस पास अनारकली पहुँचे। जहाँ पर मुशीराम एक स्थान पर खड़े होकर, वाटिकाओं से आती सुगंधित हवा का आनन्द लेते हुए पुष्पों से खिली बाग की छटा देख रहे थे कि उसी समय उन्होंने एक आदमी को मिरर पर एक मास का टोकरा उठाये जाने देखा। टोकरा को ले जान वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी मास से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए बड़ी ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था। मुशीराम ने देखा टोकरे में नेड बकरियों की टांगें उघड़ा हुई खाल मास और मास के टुकड़े पड़े हुए थे।

मुशीराम, जो थोड़ा पहले बाग के मुँदरे फूँट देख रहे थे बाग का मुवासित हवा ले रहे थे मन जहाँ इन प्राकृतिक संपदा से मुवासित हो गया था, वही मास के टोकरे से मन घृणा से भर गया।

या तो मुशीराम खुद मास खान के बहुत शौकीन थे और इस तरह के मास के टोकरे उघड़ी हुई टांगें जोर उघड़ी हुई खालें देख रहे थे। किन्तु उस समय ही उन्हें मास से इस तरह की विरक्ति हुई थी।

मुशीराम के परिवार में बाल्यकाल से मास खाया जाता था। सभी

समाज में जन्म लेने के कारण मुशीराम, उनके पिता नानक चंद सब मांस खाया करते थे। मांस खाना उनके समाज में प्रतिष्ठा का सूचक था। इस कारण उनके घर में नियमित रूप से मांस बनता था और घर का हर प्राणी मांस खाता था।

उस दिन उस मांस के टोकरे को देखकर मुशीराम का मन बहुत खिन्न हुआ और वे चिंतित मुद्रा में अपने घर की ओर चल दिए।

स्नानादि से निवृत्त होकर उन्होंने सत्याथ प्रकाश को पढ़ने को उठाया। सत्याथ प्रकाश के दशम समुल्लास में मांस भक्षण के दोष का वर्णन था। उसके अध्ययन तक शाम हो गयी। मुशीराम हाथ मुह धाकर भोजन करने पहुँचे तो हमेशा की तरह उस दिन भी खान की थाली में मांस की कटारी थी। उस दिन से ही उन्हें मांस खाने से घृणा हुई, जिस कारण उन्होंने मांस की कटारी को उछाल कर फेंक दिया। उस दिन से उन्होंने जीवन पथ में मांस नहीं खाया।

कुछ दिन तक उन्हें हमेशा की तरह मांस खाने की इच्छा हाँती थी। पर धीरे धीरे मांसाहार के प्रति घृणा हो गयी। तत्पश्चात् उन्होंने अपने मन से मांसाहार को निकाल फेंका।

यह सत्य अहिंसा का वह रास्ता था जिस पर मुशीराम अब चल रहे थे। विद्यार्थी जीवन में ही मुशीराम का कई बुरी लतें लग गयी थी जिसमें शराब पीने की भी आदत पड़ गयी थी। मुशीराम एक मर्दान और प्रतिष्ठित परिवार के रोशन चिराग थे। उन दिनों शराब पीना या वेश्यागमन कोई बुरा काम नहीं माना जाता था। बल्कि यह उच्च कुल प्रतिष्ठा की वस्तु मानी जाती थी।

मुशीराम मुन्तार हो चुके, बकालत का पेशा कर रहे थे। इनके साथ ही बकालत की परीक्षा लाहौर से हो रहे थे।

एक दिन शाम को मुशीराम अपने एक वकील मित्र के साथ बैठ कर शराब पी रहे थे। काफी देर तक दोनों मित्र शराब के गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे।

उनके मित्र वकील साहब को कुछ ज्यादा नशा चढ़ गया तब वह

तो अपने कमरे में सोने को चले गये। मुशीराम का नशा अभी कुछ कम था अतः वह बची हुई शराब को ठिकाना लगाने लगे।

तभी उहाँ एक चीख की आवाज सुनी, जो निश्चित रूप से किसी स्त्री की थी। मुशीराम को अभी होश बाकी था वह गिरते-पड़ते उठकर बाहर आये तो देखा उनके वकील मित्र शराब के नशे में एक स्त्री को निबट्टन किये दे रहे थे। स्त्री अपनी इज्जत बचाने के लिए ही जोर से चिल्ला रही थी। मित्र नशे में जापे से बाहर था उस इस समय अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था।

मुशीराम ने बलपूर्वक उस मित्र को खींचकर अलग हटाया और उस युवती की उस कामी पुरुष से रक्षा की। इस घटना से मुशीराम को एक नयी दिशा मिली। उनके पान चक्षु खुल गए। उन्हें शराब और नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव आज मालूम पड़ा। उसी दिन से या उसी समय से मुशीराम ने शराब का परित्याग कर दिया।

अब मुशीराम नियमित रूप से आर्य समाज में व्याख्यान सुनने जाते जहाँ उन व्याख्याता को सुनते और उन पर मनन करते बिना चरते थे।

एक दिन आर्य समाज मंदिर में पंडित गुरुदत्त का व्याख्यान था। मुशीराम उनके प्रवचना को सुनने का बहुत उत्सुक रहते थे। उसका कारण यह था कि महर्षि दयानंद के बाद पंडित गुरुदत्त के व्याख्यान में मुशीराम अत्यधिक प्रभावित हुए हुए थे।

उस दिन पंडित गुरुदत्त ने तम्बाकू के गुण अवगुणों पर प्रकाश डाला। तम्बाकू से शरीर पर होने वाले नुकसान की व्याख्या की। तम्बाकू के दुष्प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया। जिसे सुनकर मुशीराम बहुत प्रभावित हो गए और उसी दिन से उन्होंने तम्बाकू और दुष्पाना छोड़ दिया। अपने इस निश्चय पर जानु पय तक टिक रहे।

कुछ दिनों बाद मुशीराम ने यह महसूस किया कि उनके तम्बाकू परित्याग में उनके शरीर को आलस से भी छुँकारा मिला है। उनका पूरा पहन में रड़ गयी जिसके कारण उनका स्वास्थ्य पहलू से खराब हो गया।

13 कांग्रेस संस्थापक ह्यूम से भेंट

उसी समय जब मुशीराम लाहौर में अपने वकालत के अध्ययन को छाड़कर आय समाज के समानद के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ कर चुके थे। कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर ह्यूम लाहौर की यात्रा पर आए। मिस्टर ह्यूम की यह यात्रा कांग्रेस की स्थापना को लेकर था। कांग्रेस का जन्म तब तक ही चुका था। कांग्रेस जादालन का उद्देश्य ही अंग्रेजी शासन की सामाजिक भूमिका को और मुदत करना और भारताय जन मानस में सरकार समदक पदा करना था।

मुशीराम को सर ह्यूम के आगमन का यह उद्देश्य बहुत अच्छी तरह मालूम था। सर ह्यूम उन दिनों बहुत थक व्यक्तिओं में गिन जाते थे। वह पढ़े लिखे भारतीय व्यक्तियाँ ने ही सम्पर्क रखना पसंद करते थे। उस समय के लगभग सभी व्यक्ति सर ह्यूम को सदेह की दृष्टि से देखते थे। शिक्षित वर्ग में यह धारणा अच्छी तरह बठ गयी थी कि सर ह्यूम ब्रिटिश शासन के गुप्तचर के रूप में अंग्रेजी शासन के हितपी हैं। जो भारतीय समाज के लोगों को राजनीतिक उद्देश्यों के तहत फसान के लिए आये हैं।

सर ह्यूम ने लाहौर में कांग्रेसी उद्देश्यों को लेकर आय समाज के स्तम्भ लाला साईदास से सम्पर्क स्थापित किया था। मुशीराम उस समय लाला साईदास के सम्पर्क में थे जब उन्हें भी मिस्टर ह्यूम के वाय कलापा का पूरी जानकारी थी।

28 दिसम्बर, सन् 1888 ई० की घटना है पंडित गुरुदत्त जालाला बालकराम को साथ लिये हुए मुशीराम के घर आये जहाँ तरह ह की बातें हुई। इसके बाद तीनों व्यक्ति जनारकली बाजार की

दुग्ध पान करते गये। जहाँ लाला देवराज का घर भी था। पञ्जाब में उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी, अभी बात चील ही चल रही थी। या तो कांग्रेस स्थापना हुई कसर बाकी भी नहीं थी। कारण लाहौर में पढ़ लिखे लोगो में लोगो की संख्या अधिक थी जो अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग भावना रखना पसन्द करते थे।

लाहौर के आय समाजी नेता कांग्रेस पार्टी को केवल एक सरकार विरोधी आंदोलन के रूप में ही देखते थे जिसका काम सरकार का पतन करना था। वह भी कानून की दृष्टि के अन्तर्गत ही।

पंडित गुरुदत्त का मुशीराम पर अत्यधिक प्रभाव था। इस कारण लोग कांग्रेस के बारे में कोई अच्छी भावना नहीं रखते थे। मुशीराम बालकराम जैसे अन्य आय समाज के नेता भी पंडित गुरुदत्त के आव में कांग्रेस की एक सरकार समर्थित दल समझने लगे। मुशीराम ने समय कांग्रेस आंदोलन की अपेक्षा आय समाज की और अधिक रुचि ली व आय समाज में ही सक्रिय रूप से कार्य करने लगे।

मुशीराम के जीवन में यह स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी, यह वह न समझ नहीं सकते पाये। यदि वह उस समय कांग्रेस में चले गये होते तो जान उनका क्या रूप होता। इसकी कल्पना नहीं की जा सकता है। या तो कुछ समय मुशीराम कांग्रेस में साथ भी पर तब भी वह एक समाज सुधारक का भूमिका ही अदा कर रहे थे।

मुशीराम की बकालत की पढाई छोड़कर जर्मन समाज में सक्रिय जीवन की खबर नानक चंद को लग गयी थी। इससे नानक चंद का मन बहुत दुखी हुआ। अब भी उनके मन में यह श्मील आता था कि वह मुशीराम की समझा बुझा कर रास्ते पर ले जायेंगे। उन दिनों मुशीराम छुट्टियों में घर आये थे। उस दिन निजला एकादशी का व्रत था। नानक चंद बहुत कट्टर धार्मिक विचारों के थे, इस कारण उन्होंने व्रत रखा था। उन्होंने मुशीराम को एकादशी के अवसर पर दान का प्रस्ताव लेने को कहा, परन्तु मुशीराम तो इन धार्मिक मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने पिता से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर

पिता बहुत दुःखा हुए जिसकी मुशीराम ने उस समय कोई परवाह नहीं की ।

छुट्टिया समाप्त होन के बाद जब मुशीराम घर से चलन लाता पिता ने अपन पुत्र से घर से जाते समय भगवान को नमस्कार करने का कहा । पर मुशीराम ने भगवान को प्रणाम करने से स्पष्ट इनकार कर दिया क्योंकि वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे । पिता को मुशाराम की इन सभी हरकतों से बहुत दुःख पहुँचा । पर तु जवान विवाहित पुत्र से अब क्या कहा जा सकता था ।

घर से चलते समय नानक चन्द ने हमेशा की तरह खर्चों के लिए रुपये दिए जिस मुशीराम ने उस समय तो चुपचाप ले लिये पर बाद में पिता के एक दिन का रुपये लौटाते हुए यह कहा कि, जब मैं पिता के विचारों के अनुसार नहीं चल सकता वे उन्हें प्रसन्न नहीं रख सकते, तो मैं उनकी आर्थिक सहायता ही क्यों लूँ ।”

नानक चन्द को मुशीराम की इस धृष्टता से सबसे ज्यादा दुःख पहुँचा । पर जातिर बाप का दिल था । जानते थे कि बिना रुपये के मुशीराम का गुजारा कैसे होगा ? इसलिए उन्होंने एक जय व्यक्ति से मुशाराम को लाहौर में रुपये भिजवा दिए । मुशीराम ने उस समय चुपचाप रुपये रख लिये ।

पिता के इस तरह के आर्थिक मनभेदों के बावजूद भी मुशाराम अपने पिता से बहुत स्नेह रखते थे वे बहुत इज्जत करते थे ।

लाहौर लौटकर मुशीराम ने पुन जोर शोर से जाय समाज के कार्य कलापों में भाग लेना शुरू कर दिया । लाहौर आय समाज उन दिनों उत्साही नवयुवकों का केन्द्र था । मुशीराम बड़े जार धार से आय समाज के कार्यों में जुट गए ।

लाला नानक चन्द अपनी सरकारी नौकरियों से अवकाश प्राप्त करने की भांगु पर आ चुके थे । उनके दो पुत्र सम्मानपूर्वक पदों पर नौकरियाँ कर रहे थे । बाकी बचे मुशाराम ही नौकरों का डर बनाने लग पड़े । और धीरे धीरे बकायत छोड़कर आम जनता के सन्निध्य में आने लग पड़े ।

ताता नाथ चन्द रिदायर होकर अपने पतुख घर तलवन में रहने लगे थे। जब उनका पैंगन मिला लगा यों। इसलिए अपना गब ता वह आनाना से चला हा सकते थे।

पर नानक चन्द के भाग्य में आराम नहीं लिगा था। कुछ दिन अवकाश प्राप्त कर रहते समय ज्यादा दिन धन से नहीं बिता पाय।

मुनाराम पिता की बीमारी सुनकर तलवन आय। पिता की यह दगा दमकर उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने पिता का जी जान से सेवा तथा इलाज कराया। लाहौर से समय मिलते ही वह तलवन चले आना करते थे। पुत्र की भविष्य भावना और सेवा से नानक चन्द के मन को बहुत सन्तोष मिलता। धीरे धीरे मुशीराम के प्रभाव से नानक चन्द को भी जाय समाज के ऊपर श्रद्धा और विश्वास हो गया। वह धीरे धीरे जाय समाज के सिद्धांतों का समझने लगे। उनका भी अब जाय समाज से अपार स्नेह हो गया था।

मुनाराम उन समय एक साथ कई काम देखते थे। जाय समाज के कार्यों के अलावा जालधर में उनकी बकालत, चनालन का परीक्षा की तयारी के साथ साथ जाय समाज के सावजनिक अधिवेशन भी चलते रहते थे। इन कारणों से जहां उनका सामाजिक जीवन व्यस्त था। वहां उनके पिता नानक चन्द अपने घर तलवन पर बीमारी मोग रहते थे जहां सप्ताह में एक बार जाना पड़ता था।

पहले जाय समाज का शास्त्राथ सम्बन्धी कार्य लाहौर में ही सम्पन्न होता था, जिस कारण जालधर जाय समाज वाला का कुछ सुविधा होती थी। मुशीराम ने जालधर आर्य समाज सभा को भी स्वतन्त्र कर लिया था। व्याख्यान आदि दत्त का काम मुशीराम स्वयं करते। उन्होंने संस्कृत जानने वाले पंडितों की भी व्यवस्था कर ली थी, जो समय पड़ने पर विरोधियों का सामना करने को तैयार रहते थे।

पिता नानक चन्द का अर्धांग फिर ठीक नहीं हुआ और एक दिन इस रोग के कारण नानक चन्द का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से जहां मुनाराम दुःखा थे। उस अवस्था में भी जाति मित्रादरों और मुशीराम के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जाति-

विरादरी वाले और मुशीराम के दोनो बड़ भाइ नानक चंद का अंतिम सम्कार पौराणिक रीति से करना चाहत थे, वही मुशीराम बर्दिक रीति से सम्कार करने पर उतारू थे। काफी वाद विवाद के बाद जात मुशीराम की हुई और उ होन बर्दिक रीति से ही अपन पिता नानक चंद का अन्तिम सम्कार किया।

अपनी इस जिद्द का नतीजा उन्हें जल्दी ही भुगतना पड़ा। उनके पिता नानक चंद का साया उसके सिर से उठ हा चुका था। जालंधर शहर के लोग नानक चन्द के जीवित रहते यह विश्वास करने थे कि नानक चंद मुशीराम को अपने लाड प्यार और दयाव में सनातन धर्म में वापस ले आयेगे। इस कारण मुशीराम का विरोध नहीं हुआ था।

पर पिता के निधन के बाद मुशीराम की जाति में ही उनका तीव्र विरोध होन लगा। पौराणिक पंडिता ने और मूर्ति-पूजा कसमपको न मुशीराम को शास्त्राथ के लिए ललकारा।

मुशीराम ने दृढतापूर्वक शास्त्राथ किया और अपने विराधिया को हर जिनासा का जवाब दिया। परंतु इसके बावजूद विराधी शान नहीं हुए और उन्होंने इसका बावजूद विरादरी की पचायत बुला कर मुशीराम को जाति बहिष्कार करने की आज्ञा दी।

मुशीराम इस जाति बहिष्कार की धमकी से डरने वाले नहीं थे। लाला तशराज ने इस समय उनका पूरी तरह साथ दिया और विरोधियों को धमका दिया कि वह मुशीराम को जाति से बाहर करके देख लें वह उन सबके डोंगा जीवन की अच्छी तरह पोल खोल डालेंगे।

विरोधी मुशीराम के अडिग विश्वास और दृढ निश्चय को दखकर घबरा गए। उनकी विरादरी की पचायत के प्रमुख व्यक्ति उस दिन विरादरी की पचायत में आय ही नहीं बल्कि उस दिन जानघर शहर के बाहर ही चले गये। शेष बचे व्यक्ति अकेले पया करते। इसलिए वह भी निराश होकर अपने अपने घर में चले आए। इस प्रकार मुशीराम को जाति से बाहर निकालने की धमकी झूठी पड़ गयी।

इस घटना से मुशीराम की हिम्मत और घुल गयी। अब वह और मजबूत आय समाज के काय करने लगे।

14 आर्य समाज में कार्य

दाहरे के शुभ अवसर पर उन दिना ईसाई पादरी अपना धर्म का काम प्रारम्भ करते और भोली गरीब जनता का लालच देकर ईसाई बना डालते ।

मुशीराम के कान में जब यह बात आई कि उहान उसी समय जालधर और जय स्थाना पर आय समाज के अधिवेशनो का आयोजन किया । जिसमें भोली भाली जनता को पादरियो द्वारा ईसामसीह के सूठे प्रचार की निंदा की गयी और सूठे प्रलोभन देकर ईसाई बनाने के कार्य का बहुत जबरदस्त निंदा की गयी । जिसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई धर्म के प्रचारको का प्रचार सफल नहीं हो पाया ।

जालधर में मुशीराम और लाला देवराज जा न आय समाज के काम को आगे बढ़ाने के लिए और आय समाज के लिए धन जुटाने के लिए आटा और रूंदी इकट्ठा करने की योजना बनाई । जिसमें वह हर परिवार से कहते, अपने घर में एक घड़ा रख ले जिसमें राज भोजन बनाने से पूर्व अपनी इच्छानुसार आटा डाल दें । इसी तरह आय समाज के सभी महासदा, सदस्या से यह अपील की गयी कि वे अपने घर के रूंदी काज या अखबार न फेंके । आय समाज का चपरासी हर घर से रूंदी काज इकट्ठे कर लाता और इन रूंदी अखबारो को बेचकर उस धन को आय समाज कोष में इकट्ठा कर लिया जाता । प्रतिदिन इकट्ठे हुए आटे को भी चपरासी ले आता और उसे भी बेचकर धन इकट्ठा कर कोष में जमा कर दिया जाता । यह योजना काफी सफल सिद्ध हुई जिसमें आगे चलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कालेज वालो ने भी अपनाया और एक बड़ा कोष इकट्ठा कर लिया ।

मुशीराम जी आय नेता के अलावा एक सफल वकील भी सिद्ध

हुए। उनकी वाक्चातुरी तक-वितक करने की क्षमता भी प्रजननाय थी। अपन मुकदमा में वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करते थे। इस कारण उनकी वकालत अच्छी तरह चलन लगी। उही दिन एक सरदार को एक मुकदमे के लिए किसी योग्य वकाल का आवश्यकता थी। जत योग्य वकील की तलाश में उसने अदालत में कई वकील लोगों को बहस करते हुए देखा। इन सारे वकालों में वहमें का आधार पर उसे मुशीराम ही योग्य वकील नजर आया।

उस सरदार ने अपन सारे मुकदमा की बागडोर मुशीराम को सौंप दी।

इस तरह मुशीराम की दिन दुगुनी, रात चौगुनी उठने लगे थे। उस समय जालधर में बीबी साहब बीबीदार के जान-माने बकाब थे। उन्होंने मुशीराम को उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर अपना एक सहायक बना लिया। इस कारण शीघ्र ही मुशीराम जालधर के नामा वकील बन गए थे।

उन दिनों ही मुशीराम की वकालत की परीक्षा भी नजदीक था। इसके जलावा लाहौर आय समाज उत्सव की तयारियां भी पूर जा रही चल रही थी। आय समाज का उत्सव बड़ी शान से सम्पन्न हुआ। उसी समय किसी अन्य कारण परीक्षा की तिथि दो मास आगे के लिए स्थगित हो गयी थी। इस बीच मुशीराम ने जालधर में आय समाज का वार्षिक उत्सव भी शानदार तरीके से सम्पन्न करा दिया।

तत्पश्चात् वे कानून की परीक्षा देन लाहौर गये और परीक्षा में शामिल हुए। इस बार क्योंकि पूरी लगन से तयारी का थी इस कारण परिणाम भी बहुत अच्छा निकला। मुशीराम ने आखिर वकालत का पराधा भी पास की। पर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मुख नामक पद का नाम में नहीं था। जिनका बहुत इच्छा थी कि मुशीराम किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुँच जाए। जब मुशीराम को भी पढ़ाई तिलाई और पराधा का चक्कर से मुक्ति मिल गयी थी।

मुशीराम का पारिवारिक जीवन भी वही गति से गुजर रहा था। उनकी पत्नी गिवदबी बड़ी ही पति परायण और सजी सा का

स्त्री थी। उहान कभी अपने पति में पूव भोजन नहीं किया था। एक आदश भारतीय नारी की तरह वह पति सवा और पति भक्ति में अपना और अपन परिवार का कल्याण समझती थी। वह राज नियमित रूप से पति के चरण दवाती और उनकी सेवा में कभी मुह नहीं मोड़ती थी। यौवनावस्था में मुशीराम कुसगतिवश शराब, मास और धूम्रपान ताना में ही लिप्त थे। उहोन न कभी पति की आलोचना की और न ही इन चीजा को लेकर कभी कोई कलह ही की।

शिवदेवी हमेगा पति द्वारा पड़े गए अग्रेजी उपनाम के प्रभाव में आयी। रोमांस की भावनाओं को ना हमशा उचित व सात्विक रास्ता दिखलाया। उहान धीरे धीरे मुशीराम से बिना किसी कलह के सारी शरा आदतें छुड़वा दी। इनसे उनकी ही बदौलत मुशीराम के मन में स्त्री जाति के प्रति सम्मान की व दया की भावना उत्पन्न हुई। उहान हमेगा अपन पति के समक्ष एक आदश भारतीय नारी का चरित्र प्रस्तुत किया। जिससे मुशीराम अत्यधिक प्रसन्न हुए और आगे चलकर जिनका बदौलत उहोन भारतीय नारी के प्रति बहुत बड़ा उद्धार का गुस्तर नार उठाया और उसे परा भी किया।

उस समय लड़कियां को पढ़ाया लिखाया जाना आवश्यक नहीं था। जिस कारण शिवदेवी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मुशीराम ने स्वयं उन्हें हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया। उहान अपनी पत्नी को परदा प्रथा से भी मुक्ति दिलवाई और शिवदेवी को एक अच्छी गृहिणी बनने में पूरी मदद दी। जब तक नानकचंद जीवित रहे शिवदेवी ने उनकी भरपूर सेवा की। नानकचंद अपनी कुलमूह से बहुत प्रसन्न थे। मुशीराम जहां भी जाते, अपन वच्चा को हमेगा अपन साथ ले जाते।

जालधर में जब उनकी बकालत चलने लगी उहान अपन कमाय घन में एक मुंदर कोठी बनवाई। वह उसी में रहने लगे। मुशीराम के चार मताने हुई जिनमें दो लड़के थे और दो लड़कियां थी। इनकी पुत्रियों के नाम बेदकुमारी और अमृतकला था और पुत्रों के नाम हरिचंद और इंद्रजी था।

मुशाराम ने अपने चारा बच्चा को समुचित शिक्षा देने का निश्चय किया। उनकी दोनों लड़कियाँ लड़का से उम्र में बड़ा थीं इस कारण उन्हें उनकी शिक्षा की चिन्ता हुई। उन दिनों कुलान हिन्दू परिवारों में लड़कियाँ का पढ़ने का प्रचलन नहीं था। इस कारण लड़कियों के लिए कोई पाठशाला नहीं थी।

इस कारण मुशीराम ने त्रिदशयन मिशन स्कूल में दोनों लड़कियाँ को भरता करवा दिया। एक दिन एक बेटा स्कूल से पढ़कर घर आई और माँ को उत्साह से बतलाने लगी कि उसने आज एक नया गान सीखा है, पूछने पर वह सस्वर में गाने लगी एक बार ऐसा ऐसा बोल तरा क्या लगेगा मोल, ऐसा भरा राम रमया ऐसा भरा कृष्ण कन्हैया ।”

मुशीराम अपनी बेटा के मुँह से इस तरह का गीत सीधे कर हृत्प्रभ रह गये। ईसाई स्कूल में इस तरह का शिक्षण कराया जायगा। इसकी उन्हें आशा भी नहीं थी। ईसाई स्कूल शिक्षा का आड में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसी समय उन्होंने वहाँ से अपनी बेगियों को हटाने का निश्चय कर लिया। जब ही लड़की बदबत्ती की मुशीराम ने यह निश्चय बतलाया, उसने तुरन्त कहा, ‘मरे लिए कोई दूसरा स्कूल है। जहाँ मैं पढ़ सकूँ?’ मुशीराम उस समय निरुत्तर हो गये। पर जल्दी ही उन्होंने कन्या पाठशाला खोल डालने का दृढ़ निश्चय कर डाला। उन्होंने कन्या पाठशाला खोलने के लिए जनता और वैदिक प्रेमियों से नम्र निवेदन किया। जनता ने भी उनके इस प्रचार का स्वागत किया और कन्या पाठशाला के लिए रुपया आने लगा। मुशीराम के अथक प्रयासों से सन् 1890 ई० में जालधर कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई।

मुशीराम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्त्री शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान दिया और इस विषय में कोई ठोस कदम उठाया। उन्होंने ही सारे भारत में धीरे धीरे कन्या विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया। वे ही स्त्री शिक्षा के जन्मदाता बन। आज भारत में उनकी दिशा में रास्ते पर चलते हुए आये कन्या पाठशालाओं की स्थापना हुई।

जो आज भी उसी तरह चल रही हैं।

मुशीराम का अपनी पत्नी से अटूट संबंध था। उन्होंने कभी अपनी पत्नी से अलग होना का विचार नहीं किया था। उनका विश्वास था कि वैदिक सत्कारों के अनुसार पति पत्नी का संबंध अटूट होता है। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा सुखी और सम्पन्न था।

किंतु जीवन तो भग्न नगुर है, न कोई साथ आता है और न ही साथ जाता है। सब इश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है और उसके भाग किसी का नहीं चलती।

मुशीराम का धर्मशास्त्र के आय समाज ने अपने सालाना जलस में निमंत्रित किया था। उन्होंने सपरिवार धर्मशास्त्राज्ञान का निश्चय किया था। पर इश्वर का कुछ और ही मजूर था।

शिवदेवी उन दिनों कुछ अस्वस्थ चल रही थी। उन्हें बुखार आ रहा था और भी छोटी मोटी बीमारियां थी। किंतु बीमारियां कुछ ग्याप्त खतरनाक नहीं थीं न ही कोई घबराने जसी बात थी।

अचानक शिवदेवी का तबियत ज्यादा खराब गयी। उन्होंने डाक्टर से अपनी परीक्षा करवाई। मुशीराम और डॉक्टर बाहर बातचीत कर रहे थे कि अचानक शिवदेवी ने खबर कर मुशीराम को अपने पास बुलवाया।

मुशीराम तत्काल कमरे में आ गये और उन्होंने झुककर पत्नी का हाथ पकड़ा व उनकी नाड़ी देखने लगे। शिवदेवी की दशा अचानक खोचने लगी थी।

शिवदेवी के ओठ कुछ कहने को कांप रहे थे। वह कुछ बोलना चाहती थीं। तभी एक बार 'ओरम' का उच्चारण हुआ तब तक परिवार के सब व्यक्ति उनके आस पास झुकट्टे हो गये। शिवदेवी का माना न उनका मिर अपनी गोद में ले लिया, शिवदेवी ने एक पथराई दृष्टि से पति मुशीराम को देखा, और माता की गोद में हां लुढ़क गयीं। मनु 1991 ई० में मुशीराम की पत्नी भी अल्पायु में सग लौट कर चली गयीं। मुशीराम ने वैदिक रीति में शिवदेवी का अंतिम सम्कार कर दिया।

दूगरे दिन जब वह दुखी मन से अपनी पत्नी का सामान बगोर रह धे तभी उनकी पुत्री बदकुमारी न मा के कलमदान के नाच रत्ना कागज निकाल कर मुशाराम को सौपा ।

मुशीराम न उस कागज को खोला, वह उनकी पत्नी का उनके नाम लिखा पत्र था ।

पत्र मे लिखा था— 'बाबूजी अब मैं चली । मेरे अपराध क्षमा करना आपको मुझसे अधिक रूपवती, बुद्धिमती सेविका मिल जायगी । परंतु इन वचचो को कभी मत भूलना । मेरा अंतिम प्रणाम स्वाकार करो ।'

मुशीराम का हृदय फट गया । उन्होंने हृदय से अपनी पत्नी का आजा स्वीकार कर ली । आजीवन उसका पालन किया । बालको के पालन पोषण का सारा दायित्व मुशीराम के बड़ भाई आत्माराम और उनकी पत्नी ने ले लिया ।

अपनी पत्नी की मृत्यु के समय मुशीराम मात्र 35 साल के थे । भरपूर जवानी एश्वय, धनधाय मान-सम्मान होने के बावजूद फिर मुशीराम ने विवाह नहीं किया ।

महर्षि दयानंद के आदेश और उपदेशों और बहिरु धर्मों के आदर्शों का ही यह फल था कि मुशीराम न आजीवन एक पत्नीव्रत का पालन किया । जबकि उनके मित्र सबधी हितचिंतक परिशाराजन दूसरे विवाह की सलाह दे रह थे । कई प्रकार के प्रलोभन सामने आय परंतु सब निष्फल ही सिद्ध हुए ।

वास्तव मे शिवददी के अंतिम संदेश न मुशीराम का बुरी तरह झकझोर दिया था । जिसके कारण उनमें पौरुष के साथ मातृभाव भी जगा दिया था । जिसके बल पर कमवार की नाति जीवन के महान उद्देश्यों से वे जुझ गये ।

मुशीराम के समय धर्मा धृता और पुराणपथी विचारधारा बहुत जोरा पर थी । एक सच्च आर्य समाजी के रूप मे अपन विचारा को सबसे पहल अपन घर परिवार और अपन जीवन मे पूरी तरह अपना

लिया । उन्होंने समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर अपने परिवार में अंतिम संस्कार, विवाह आदि जाति पाति के बंधन तोड़ कर वैदिक राति से सम्पन्न किये । इस प्रकार उस समय में भी आदर्श जोर साहस का परिचय देकर अपने सिद्धांतों का पूरा परिचय दिया ।

मुशीराम ने इस प्रकार और अधिक जोश और खरोश से सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना जारी रखा । इसके अलावा जालंधर शहर में अपनी वकालत भी करते रहे । जहाँ वे अपने क्षेत्र के प्रमुख और प्रसिद्ध वकील थे । जहाँ सन् 1898 तक मुशीराम जोर शोर से वकालत करते रहे ।

15 आयें समाज के प्रधान

मु शीराम ने आय समाज के सामाजिक उद्देश्यों का जोर अधिक सफल बनाने के लिए एक साप्ताहिक पत्र निकालने की योजना बनाई। इस संबंध में आय समाज के और नेताओं के साथ विचार विमर्श कर सन् 1890 ई० में उन्होंने अपना समाचार पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया।

इस समाचार पत्र का नाम 'सद्धर्म प्रचारक' था। पंजाब प्रांत में इस समय उद्गू भाषा का प्रचार था। इस कारण इस समाचार पत्र की भाषा भी उद्गू ही थी।

मु शीराम ने इस समाचार पत्र को सावजनिक बनाने के लिए उसमें हिस्सेदारों की भी सम्मिलित किया। उन्होंने पच्चीस-पच्चीस रुपये के कई हिस्सेदार आमंत्रित किये। उनके जाह्जान पर कई एक हिस्सेदार मिल गये। प्रेस का प्रवर्ध भी हो गया। मु शीराम जोर लाला देवराज इस पत्र के संपादक बने। कई साल तक यह पत्र चलता रहा पर व्यावसायिक दृष्टि से कभी लाभदायक साबित नहीं हुआ। जतन में मु शीराम ने सारे हिस्सेदारों का रुपया वापिस लौटा दिया। प्रेस जोर पत्र की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पत्र को जोर शोर से चलाने लगे थे।

समाचार पत्र की लिपि उद्गू अवश्य थी, परन्तु पत्र की भाषा धीरे धीरे उद्गू लिपि में ही हिंदी बना दी गई व उनमें संस्कृत के शब्द भी शामिल कर लिए जाते। अनेक आय समाजी नेताओं ने इस बात का विरोध भी किया। हिन्दु पत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण उनका विरोध ठंडा पड़ गया। पत्र का काम सुचारु रूप से चलने लगा। पत्र की भाषा को आम लोग आय समाजी उद्गू भी कहते थे।

इस समाचार पत्र का उद्देश्य आर्य सस्कृति सभ्यता और हिंदी भाषा का प्रचार करके देश को जागरूक करना था। पत्र के माध्यम से मुंशीराम ने आय समाज के सिद्धांतों का विधिवत पालन किया।

बाद में जनता की बढ़ती मांग पर 'सद्धम प्रचारक' का हिंदी देवनागरी संस्करण भी प्रकाशित होने लगा। जालधर में मुंशीराम द्वारा आय क्या पाठशाला और महाविद्यालय भी दिन-दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे थे। इस तरह समाचार पत्र व आय माध्यमों से आर्य समाज के सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाया।

मुंशीराम ने जब जालधर शहर में स्त्री जगत को शिक्षित करने के लिए आय क्या महाविद्यालय की शुरुआत की, अनेकों असहिष्णु और प्राचीन प्रयाजों को मानने वाले समाज के व्यक्तियों ने उनका धार विरोध किया। किंतु लाला देवराज और मुंशीराम किसी प्रकार भी घबराये नहीं और डटकर उन्होंने अपने विरोधियों का मुकाबला किया। मुंशीराम ने घर-घर जाकर अपने उद्देश्यों और प्रचार कार्य को समाज के सामने प्रस्तुत किया और शीघ्र ही उनके कार्यों को जनता से समर्थन प्राप्त होने लगा।

मुंशीराम ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत की इन सदीगंभी मायनाओं को तोड़कर धर्मांग और अव्यवहारिक मायनाओं का समाप्त कर पुनः आर्य सस्कृति की ओर ले जाना चाहते थे। वे व्यक्तियों में समानता की भावना और पवित्रता पर विश्वास करते थे। वे स्त्री-निन्दा छुड़ाखून को समाप्त कर देश की एक भाषा एक आचार-विचार कायम करना चाहते थे। वह इस तरह लोगों में राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की भावना कायम करना चाहते थे। चरित्र की शुद्धता मन की एकाग्रता और बौद्धिक धर्म की मायना इसके मूल मंत्र थे। मुंशीराम ने तो ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने का दृढ़ निश्चय कर डाला था।

सद्धम प्रचारक पत्रद्वारा जहालाला देवराज और मुंशीराम ने आय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वहीं हिन्दी को और देवनागरी लिपि को प्रोत्साहित करके हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का सद्प्रयास

भी किया। मुंशीराम न केवल समाचार पत्र निकालकर ही समाज नहीं किया। बल्कि उन्होंने आय समाज का लगभग सारा प्रचार ग्राम हाथा में ले लिया। जालधर व उसका आसपास कोई ऐसा गहर, गांव या बस्ती नहीं होगा, जहां मुंशीराम आय समाज के प्रचार के लिए खन न गये हों व जहां उन्होंने बल्कि न कृति की नींव न डाली हो।

उनके साथ उनका एक महान सहायक चिरजीलाल पहलवान हमेशा साथ रहता था। चिरजीलाल पहलवान की याद आते ही एक मनोरंजन घटना का स्मरण हो आता है। जिसकी बदौलत उनका व चिरजीलाल पहलवान का मेल मिलाप हुआ।

चिरजीलाल पहलवान लुधियाना का रहने वाला एक सीधा सादा व्यक्ति था। पर इसके साथ वह कार्य समाज का कट्टर समर्थक और प्रचारक था। इसी कारण उसे जानने वाले उसे पहलवान कहते। चिरजीलाल पहलवान अपनी धुन के परके व्यक्ति थे। वह अपने आय समाज के प्रचार की धुन में इतने उत्साहित रहते थे कि वे सांख्यिक स्थाना पर रास्ते में छड़ होकर धम का प्रचार करते थे। उनके इस प्रकार के प्रचार से उस इलाके के कट्टर पयो ब्राह्मण उनसे बहुत अप्रसन्न थे। एक दिन चिरजीलाल रास्ते में छड़ रहे वेतू का खन कर रहे थे कि तभी एक ब्राह्मण ने आकर उनसे तब करन की कहा और पौराणिक कथाओं व वण व्यवस्था के अनुसार वम और धम का सही मानन की बात कही।

चिरजीलाल ने उस ब्राह्मण की बात का खडन किया और पारा जिंक दिया। वे वण व्यवस्था का पूरी तरह खडन किया। इस पर ब्राह्मण ने चिरजीलाल पहलवान को ब्राह्मण के कम करने का ललकारा और अन्न जजमान से उह दान लेने की कहा। चिरजीलाल भी कुछ वम नहीं थे उन्होंने तुरंत दान स्वीकार कर लिया। जिस पर वह ब्राह्मण बहुत कुपित हो गया। उसका कहना था कि दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, ज व किसी भी जाति का व्यक्ति दान नहीं ले सकता है। उस ब्राह्मण के अनुसार चिरजीलाल ने दान लेकर ब्राह्मणों के ज मजात दान लेने के अधिकार पर कुठाराघात किया है जो कि

एक सामाजिक अधिकार है ।

उस ब्राह्मण ने चिरजीलाल द्वारा दान लेने की बात जय ब्राह्मणों से की । जिस पर सब ब्राह्मणों ने मिलकर अपने दान लेने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया । न्यायालय ने भी ब्राह्मणों की बात का समर्थन किया और चिरजीलाल को अराधी घोषित कर दिया । चिरजीलाल को इस अपराध की सजा भी सुना दी गई ।

मुंशीराम को जब चिरजीलाल से इस सारे मामले का पता चला तो उन्होंने तत्काल इस मामले की अपील न्यायालय में करने का फैसला किया । उन दिनों लुधियाना की अपील जालघर में हुआ करती थी । मुंशीराम ने स्वयं सारे मामले की अच्छी तरह छानबीन की और अपील जालघर में कर दी । उन्होंने खुद ही मामले की परची की और चिरजीलाल को बरी करा लिया । इससे चिरजीलाल मुंशीराम का पक्का भक्त बन गया । उसने लुधियाना शहर ही छोड़ दिया । वह जालघर आकर मुंशीराम के पास ही रहने लगा । कई सालों तक उसने मुंशीराम के साथ आर्य समाज का प्रचार किया ।

पर मुंशीराम केवल आर्य समाज के प्रचार काय से ही संतुष्ट नहीं होत थे, वह आर्य समाज के अद्वितीय मामलों और शुद्धता में सच्चाई पर भी यकीन करते थे । ऐसा ही दूसरा से चाहते थे । उनका यह विचार था कि आर्य समाज की व्यवस्था सगठन और उसके कार्यकर्ता सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए । इस कारण वह बरिष्ठ से बरिष्ठ पत्राधिकारियों की भी आलोचना करने से जरा भी नहीं घबराते थे ।

पण्डित गुरुदत्त और सहीद लेखराम से मुंशीराम की काफी घनिष्ठ मित्रता थी । पण्डित गुरुदत्त ने उनमें स्वाध्याय की ओर अधिक रुचि विकसित की । इसी प्रकार आर्य धर्म के प्रचार में लेखराम ने उनका पूरा पूरा साथ व सहयोग दिया । पण्डित लेखराम के साथ तो मुंशीराम ने जालघर शहर के बाहर भी पत्राधिकारियों का प्रचार किया ।

इस तरह आर्य समाज के विभिन्न कार्यों की ओर प्रचार में अनुभव होने के कारण मुंशीराम को सन 1892 ई० में आर्य

प्रतिनिधि सभा का प्रधान चुना गया। मुंशीराम ने अपन इस दायित्व को बखूबी निभाया। इस प्रकार आय समाज व अन्य सामाजिक जीवन में भी मुंशीराम का प्रभाव बढ़ता गया। उनका सम्मान और अधिक होत लगा। अने उच्च पद की मर्यादा के अनुकूल पान के लिए मुंशीराम ने अपने वैदिक धार्मिक ग्रंथों का, ऋग्वेद भाष्य, भूमिका संस्कार विधि, पंच महायन विधि, आदि ग्रंथों को मुंशीराम ने अच्छी तरह पढ़ा और आय विद्वानों को अच्छी तरह समझ कर उनका पालन किया। जिस कारण वह अच्छे व्याख्याता बन गए।

इस तरह मुंशीराम ने आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान पद पर रहते हुए उस शक्तिशाली बनाया और आय समाज का प्रचार काय पूरे पंजाब प्रांत में किया व उसे बाहर तक भी फैलाया। पंजाब प्रांत में उस समय मांसाहार का रिवाज घर घर में फैला हुआ था। महर्षि दया नंद द्वारा मांस खाने का विरोध किए जाने के बावजूद बहुत से आय समाज के सभासद और पदाधिकारी अपनी निवृत्तता के कारण मांस खाना नही छोड़ पाए थे। परंतु मुंशीराम काफी पहले मांसाहार का त्याग कर चुके थे। इस कारण उन्होंने सबसे पहले मांस खाना त्यागने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने समाचार पत्र सद्धर्म प्रचारक के माध्यम से व अपने भाषणों में मांस खाने के विरुद्ध प्रचार का काय किया। इससे काफी सख्या में आय समाज के प्रचार व सभासदों ने मांस खाना छोड़ छोड़ दिया। परंतु बहुत से आय समाजी ऐसे भी थे। जो मांस खाना नही छोड़ना चाहते थे। उन्होंने मुंशीराम का कड़ा विरोध किया, ऐसे लोगों का समाज में एक काफी बड़ा विरोधी ग्रुप बन गया। जिसने हमेशा उनका विरोध किया। परंतु वे ऐसे विरोधियों से घबराने वाली मंसे नहीं थे। वह अपने विद्वानों पर बटे रहे। उन्होंने इन विरोधियों का डटकर मुकाबला किया। आय प्रतिनिधि सभा में अपने समयको क बल पर वह प्रधान पद पर अवश्य बने रहे।

जालंधर शहर में सन् 1989 ई० तक आय समाज के प्रचार काय और शास्त्रियों की बड़ी धूम थी। इन सारे कार्यों के पीछे मुंशीराम का बड़ा हाथ था।

16 सनातन धर्म से टक्कर

मु शीराम के सुपुत्र इद्र विद्या वाचस्पति ने अपनी पुस्तक स्वामी श्रद्धानन्द मेरे पिता' में स्वामी जी यानी अपने पिता मुशीराम के जीवन की एक घटना उल्लिखित की है। जिसमें उनका भगवाकृपा पर भरोसा था इसकी पुष्टि होती है। यह घटना मुशीराम ने स्वयं अपने बेटे को सुनाई थी।

'घटना इस प्रकार थी आर्य समाज के मुख पत्र सद्धम प्रचारक में सनातन धर्म सभा पत्राव के उपदेशक पण्डित गोपीनाथ के चरित्र पर एक सम्पादकीय नोट प्रकाशित हो गया। जिसमें पण्डित गोपीनाथ के चरित्र पर कीचड़ उठाला गया था।

जिस समय सद्धम प्रचारक में यह नोट छपा उस समय मुशीराम जालधर शहर में नहीं थे। सहायक सम्पादक लाला बजीर चन्द ने यह नोट लिखा था। पण्डित गोपीनाथ पर एक अंग्रेजी अखबार ने भी आक्षेप लगाया था जिस पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था और जीत भी लिया था। इस कारण उनका उत्साह कुछ अधिक ही बढ़ा हुआ था। सफलता के नशे में उन्होंने सद्धम प्रचारक पर भी मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।

जिस समय मुशीराम को अस्पताल का सम्मन मिला, वह बीमार अवस्था में थे। दौरे से घर लौटे थे, इस कारण इस मामले की उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं थी।

सम्मन पाकर मुशीराम लाहौर जा पहुँचे। जहाँ उनके साले लाला रायजादा भगत राम बकालत करते थे। लाला रायजादा भगत राम मुशीराम के सबसे नजदीकी प्रेमी थे। जीवन पयन्त दोनों ही व्यक्तियों में बसा ही प्रेम नाव बना रहा। जब पारिवारिक सब ध कड़वे हो गये

तब भी राजादा भगत राम मुशीराम के सबसे नजदीक था। सजात लेन की अवस्था में भी राजादा भगत राम मुशीराम आय समाज श्रदानद के नजदीक बन रहे।

पण्डित गोपीनाथ द्वारा दायर मानहानि का यह मुकद्मा अने प्रारम्भ में ही व्यक्तिगत न सामाजिक स्तर पर जा पहुँचा। यह मुकद्मा आय समाज और सत्तान धर्म का मुकद्मा बन गया। पञ्जाब में सम्वत् समय से सनातन धर्म और जाय समाज को लेकर जो विचार स्रवण चल रहा था, उसके प्रतिरूप ही यह मुकद्मा कायम हुआ था।

जालधर में मुकद्मा प्रारम्भ हुआ। राजादा भगत राम ने पहला पेशी के दौरान मुशीराम से पूछा 'कोई मसाला है भी या नहीं, जिरह में क्या पूछा जाएगा?' उस समय तक मसाला कुछ पास था नहीं। पर फिर भी मुशीराम का भगवान का भरासा था।

इसलिए उन्होंने राजादा भगत राम से कहा 'मसाला तो कुछ नहीं था। इसलिए ईश्वर पर ही पनका मरोसा है वह ही कुछ न कुछ रास्ता निकाले।'।

दानो ही व्यक्ति खाली हाथ अदालत में जा पहुँचे। पण्डित गोपीनाथ को अपना जीत पर दृढ़ विश्वास था। वे दोर की तरह छाती तान आए और अपना स्पष्ट बयान दिया। इन में ही लच का समय हाँ गया। अदालत उठने की तयारी हो गई। राजादा भगत राम इस्तगात पर निगाह डाल कर देख रहे थे कि आगे किन नुस्तो पर जिरह का जाए। तभी मुशीराम जो अपने हाथ पीछे किए बठ हुए थे जिसा न उन्हें पीछे में कुछ कागज हाथ में थमाये, जब तक उन्होंने उन कागजों को पकड़ने का हाथ बढ़ाया। काज पकड़ाने वाला हाथ में पुल। सोप कर गायब हो गया।

मुशीराम बेध्यानी में हाथ में कागज पकड़ पकड़ अदालत से बाहर आ गए। वह इन बात से बहुत चिंतित थे कि बिना सबूतों के आधार पर मुकद्मा कसा लड़ा जाएगा।

बाहर आकर भगत राम के साथ विचार विमर्श कर ही रहे किये अचानक ही उन्हें इन कागजों का ध्यान आया। उन कागजों को देखने

पर उन्हें पता चला कि य तो वेश्याओं के नाम पण्डित गोपीनाथ के लिखे पत्रों का बडल था । उन पत्रों में अनेक रहस्य भरे हुए थे, जिनका किसी को वहम भी नहीं था ।

जब इस बडल को रायजादा भगताराम के मामने रखा गया तो वे चौंक पड । कहा सबूतों के लिए तरस रहे थे, यहां सबूत ही सबूत सामने थे ।

उस बडल क बल पर ही पण्डित गोपीनाथ का मानहानि का मुकदमा एक ही पेशी में समाप्त हो गया । पण्डित गोपीनाथ की बहुत बेइज्जती हुई ।

मुंशीराम को इस विजय से यह पक्का विश्वास हो गया कि साच में धाच नहीं होती । सत्य के रक्षक परमात्मा का हाथ मनुष्य से बहुत लम्बा है ।

17 गुरुकुल का जन्म

महर्षि दयानन्द सच्चे अर्थों में भारत में वैदिक संस्कृति और सच्चे अर्थों में गुरुकुल आश्रम पद्धति के समर्थक थे ! महर्षि का यह दृढ़ मत था कि अच्छी शिक्षा और चरित्रवान विद्यार्थियों के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को पच्चीस साल की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए । उसे पूरे समय गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

अनेक आय समाजी गुरुकुल प्रणाली के अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा देने को तैयार तो अवश्य थे । किन्तु उस समय देश में कहीं भी गुरुकुल पद्धति का शिक्षा संस्था नहीं थी । साथ ही गुरुकुल पद्धति में छोटी उम्र के ही विद्यार्थी को वचन से ही रखा जाता है ताकि उसमें बाल्य से ही धार्मिक संस्कार और आस्था जगाई जा सके । पर हर कोई अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में गुरुकुल में नहीं भेज सकता है ।

इस वजह से ऋषि दयानन्द सरस्वती के बतलाये रास्ते पर चलते हुए लाहौर व अन्य कई स्थानों पर दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज खोले गये । इस कार्य के पीछे लाला हत्तराज प्रमुख थे, जो मुन्शीराम के सगे साले थे ।

पर इन संस्थाओं में संस्कृत अथवा विषयों के अतिरिक्त कार्य वैदिक पद्धति पर नहीं हो सका । इसलिए दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज संस्थाएँ तो खुल गयीं । किन्तु उनमें ऋषि दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका ।

मुन्शी का हमेशा यही चिन्ता रहती थी कि वेद के प्रचार का कार्य खूब चले । उन्होंने इसके लिए योग्य उपदेशक रखकर धर्म का प्रचार

काय करवाया। पंडित लेखराम और स्वामी पूर्णानंद इस काय के प्रमुख आधार थे। इस प्रकार चार साल तक वेद का प्रचार किया जाता रहा। पर मुंशीराम केवल इतने से ही सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बंकिम विद्यालय खोलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जिसमें आथम पद्धति से पुरानी परिपाटी से गुरु-शिष्य संबंधों को पुनर्जीवित कर गुरुकुल स्थापित किया जाये। जिसमें हर विद्यार्थी समयित जीवन बिताते हुए गुरु आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करे। ऋषि दयानंद और अन्य प्राचीन ऋषियों के अनुसार गुरुकुल आश्रम सामाजिक वस्तिमा से दूर रहने चाहिए जहां कम से कम 25 साल तक ब्रह्मचारी सादा जीवन बिता कर बंदों का अध्ययन करें। विद्यार्थी भाग विलास से दूर रह, ऐश आराम तथा पाश्चात्य सस्कृति की चमक-दमक से बचकर रह व शुद्ध भारतीय जीवन दशन को अपनाए। सन् 1898 ई० तक आते आते मुंशीराम ने गुरुकुल खोलने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

यो तो महर्षि दयानंद सरस्वती न भारतीय सस्कृति के अनेक क्षमा व कृतव्यों का निर्देश अपन ग्रन्था और प्रवचनों में किया है जिनमें वण आश्रम व्यवस्था, (जिनमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और स यास आश्रम) बतलाई है। इनमें ही गुरुकुल मिषा प्रणाली, जाय भाषा आन्दोलन राजाओं का सुधार व राजनीतिक विचारों, राष्ट्रियता व भारतीयता को प्राथमिकता दी गयी है।

मुंशीराम न करीब करीब हर क्षत्रो में अपनी पूरी पूरी ताकत आजमायी थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का गुरुकुल स्थापित करना भी उतना आसान नहीं था।

एक दिन अचानक ही मुंशीराम जालधर से अपने घर तलबन जब पहुँचे तो सामान उनके घर पहुँच गया पर वे स्वयं नहीं पहुँचे। उनके परिवारी जन जब वहाँ पहुँचे तो मुंशीराम न साफ साफ शब्दा में कहा, हा जब तक गुरुकुल की स्थापना नहीं हो जाती तब तक वह अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे।

गुरुकुल की स्थापना के लिए तीस हजार रुपये की आवश्यकता थी। मुन्शीराम के गुरुकुल स्थापना की बात सुनकर उनके सभ्य परिचित हसने और उहँ मूख ठहराने लगे। पर मुन्शीराम अटि रहें। ऋषि दयानन्द ने उनकी आँखें खोल दी थी। वह आयुर्वेदिक सस्कृति पर अधिक विश्वास करते थे। उनके हृदय के सारा सशय और डर दूर हो गये थे। वास्तव में मुन्शीराम सत्याथ प्रकाश में वर्णित गुरुकुल की स्थापना कर महर्षि दयानन्द का स्मारक बनाना चाहते थे।

लगभग छह माह तक उन्होंने अपने घर में कदम नहीं रखा। घर घर, मड़क मड़क मागकर उन्होंने छह मास में ही तीस हजार रुपये इकट्ठे कर लिये। जो 1899 में तो निश्चित रूप से बहुत भारी रकम थी।

गुरुकुल के लिए जब तीस हजार रुपये एकत्र हो गया तो गुरुकुल चलान के लिए त्यागी और कमठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी। उस समय यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि कहाँ से त्यागी और वानप्रस्थी विद्वान इकट्ठे किये जायें।

सबसे पहले मुन्शीराम ने स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेग किया ताकि वे स्वयं सेवा करने के लिए गृहस्थ आश्रम से छुटकारा पा जायें। उनके त्याग और तप के कारण उनका नाम अब महात्मा मुन्शीराम हो गया।

जालधर के लाला शालिग्राम भी जो, आज्ञा व्रत लेकर पक्के आय समाज के सेवक थे, उन्होंने भी मुन्शीराम का साथ दिया। साथ ही उनके दो मित्र—पंडित गंगा दत्त और विष्णु नारायण महात्मा मुन्शीराम के साथ सहयोग करने का वचन दिया।

जब गुरुकुल आश्रम के लिए बच्चों की आवश्यकता थी। महात्मा मुन्शीराम ने सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों हरिश्चन्द्र और इन्द्र को सबसे प्रथम गुरुकुल में प्रवेश दिला दिया।

आरम्भ में गुजरावाला में इन दस-पंद्रह बालकों को लेकर गिरिधर आरम्भ हुआ। परन्तु वह स्थान गुरुकुल का अनुरूप नहीं था।

अतः मुन्शी राम व शालिग्राम गुरुकुल के लिए स्थान की खोज में निकले।

गुरुकुल जैसी सस्था के लिए शांत प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सुरम्य स्थान की आवश्यकता थी। महात्मा मुन्शी राम और उनके सहयोगी पवित्र गंगा तट पर शिवालिक हिमालय का पहाड़िया में वन हरिद्वार के समाप्त गंगा तट के ठीक पीछे कागड़ी ग्राम पहुंचे।

यह जगह गुरुकुल के लिए मुनीर में न बहुत पसंद की उन्होंने इस स्थान को खरीदने के लिए जमीन के मालिक की खोज की तो पता चला कि कागड़ी ग्राम की यह जमीन सौभाग्य से विजनौर के मुन्शी अमन सिंह का थी, जो उस इलाके के जागीरदार थे। महात्मा मुन्शी राम की वहां गुरुकुल बनाने की इच्छा सुनकर मुन्शी अमन सिंह ने सारा जमीन गुरुकुल के लिए दान दे दी।

उस समय कागड़ी के आसपास घना जंगल था। इस कारण हमसा जंगली जानवरों की भयंकर रहती। थूखार जानवर, जिनमें गोर चीत बाघ और हाथी भी थे उस समय गुरुकुल के आसपास घूमते रहते, जिससे गुरुकुल में प्रारंभ में बड़ा भय छाया रहता।

महात्मा मुन्शी राम अपने छब्बीस शिष्यों सहित सन 1899 ई० में इस स्थान पर आए। जहां उन्होंने निकटवर्ती जंगल को साफ कराकर वहां ब्रह्मचारियों के रहने के लिए आश्रम बनाया। महात्मा मुन्शीराम का यह विचार था कि अधिष्ठाता और आचार्यों का कार्य अनुभवों और ध्यानप्रस्था व्यक्ति ही करें। इस कारण वह गुरुकुल के प्रमुख बन। जय पंथों के लिए भी वस ही व्यक्तियों की आवश्यकता थी। उस समय ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन था। इसलिए उन्होंने सग्वारी सौम्य राष्ट्र और समाज की सेवा करने वाले व्यक्तियों को गुरुकुल के कार्य में लगा दिया, जो सादा जीवन व्यतीत कर गुरुकुल के उद्देश्य को गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तक पहुंचा सकते थे।

महात्मा मुन्शी राम बड़े विचारशील और वास्तविकता को जानने समयने वाले व्यक्ति थे। उन्हें गुरुकुल में पढ़ने वाला का भविष्य

भी देखना था व वैदिक शिक्षण पद्धति के साथ उन्हें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाना था। इसलिए कुछ समय उपरांत पाठन विधि में पाश्चात्य विज्ञान और अंग्रेजी को भी सम्मिलित कर लिया गया।

गुरुकुल की स्थापना करके मुशीराम ने अनुभव किया कि गुरुकुल को उनकी नितांत आवश्यकता थी क्योंकि केवल बुनियात रखकर उसे आरम्भ कर देने मात्र से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। अपितु उन्हें उस संस्था को चिरस्थायी भी बनाना था। इसलिए उन्होंने वकालत का अपना व्यवसाय तो पहले ही छोड़ दिया था। अपना पूरा जीवन गुरुकुल के लिए अर्पण कर दिया।

या तो गुरुकुल का प्रबन्ध आय प्रतिनिधि सभा के पास था। परन्तु अपनी विशिष्ट शिक्षण पद्धति के कारण गुरुकुल एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरकर सामने आ गया था। वह अपने में एक विशिष्ट वैदिक शिक्षा संस्था थी। जो सफलतापूर्वक एक पवित्र वातावरण में चल रहा था। इस संस्था की तारीफ सुनकर उनके राष्ट्रीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्वान आन लगे।

महात्मा मुशीराम के निम्न पुत्र इंद्र विद्यानाथस्वामि गुरुकुल की संस्था के बारे में बयान करते हैं। “गान श्रुतु के प्रारम्भ में सायंकाल हम कोई एक दर्जन वच्च गुरुकुल पहुँचे। जहाँ उद्घाटन के पश्चात् एक वष के बाद ही कच्ची दीवारों और टिन का छत्रा वाले शेड बनने प्रारम्भ हो गया था। हमारा रहने का स्थान घर एवं बेर के पड़ों से घिरा हुआ था। बीच-बीच में वही विल्व के पड़ थे।

फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक सेंट सेम्प्रासत गुरुकुल कागड़ी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, “गुरुकुल आश्रम महात्मा मुशीराम के धीरे परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय का मधुरफल है। इस संस्था ने राष्ट्रीय आय शिक्षा का क्षेत्र बनकर भारतीय जाति की उत्थान के विकास और समुत्थान में बहुमूल्य योगदान किया है। इस संस्था ने आय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ साथ पाश्चात्य बौद्धिक एवं औद्योगिक सफलताओं का भी उपयोग किया है।

18 दूसरो की दृष्टि में गुरुकुल

गुरुकुल की प्रशंसा देश से बाहर फास, जर्मनी, व इंग्लैंड तक जा पहुँची। इंग्लैंड की गोरी सरकार तक जा पहुँची। इंग्लैंड के लेबर दल के नेता रोनाल्ड मेकडोनाल्ड, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, मुक्त प्रांत के गवर्नर लॉड मेस्टन, (जो उस समय सर जेम्स मेस्टन थे), श्री पियसन, जो विजनौर के कलेक्टर थे दीनबधु सी० एफ० एड्ज, अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्रकार फल्प्स, और भी न जाने कितने देशी-विदेशी सज्जन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के दिग्दर्शन करने अपने अपने घरों से आए।

सन् 1914 की गर्मियाँ में इंग्लैंड की लेबर पार्टी के ससदीय नेता रमजे मेकडोनाल्ड भारत यात्रा पर आये हुए थे। वह उन दिनों ही गुरुकुल कांगड़ी भी आए। जहाँ की प्राकृतिक छटा, वार्षिक और साप्ताहिक वातावरण उन्हें इतना भाया कि इंग्लैंड पहुँचकर उन्होंने वहाँ के सुप्रसिद्ध दैनिक 'डेली मिरर' में अपने सस्मरण लिखे।

सर रमजे मेकडोनाल्ड ने लिखा—“ईसाई धर्म के प्रवक्तृ जीसस ब्राइस्ट के मुख पर जो निमल मुस्कान दिखलाई पड़ती है, ठीक वसी ही मुस्कराहट महात्मा मुशीराम के मुखमण्डल पर विराजमान है।”

जिस दौरान मेकडोनाल्ड गुरुकुल में आये थे, उस समय महात्मा मुशीराम के साथ उनके अनेक फोटो खींचे गये थे जो आज भी गुरुकुल में सुरक्षित हैं। इस फोटो में महात्मा मुशीराम की देदीप्यमान देह है जिसे ब्रह्मचारी गण घेरे हुए हैं। उस समय महात्मा जी के मन में लहर उठ रही थी कि भारत पुनः विश्व का सावभौम गुरु बन जाए। उमा लक्ष्मी को क्रिया रूप में लाने के लिए, शिक्षा का स्वरूप प्राचीन सस्कृति के आधार पर देने के लिए जगह-जगह गुरुकुलों की स्थापना कर दी

जाए। उसी गुरुकुल के बारे में रमजे मेकडोनाल्ड आगे लिखत हैं ' रात रेल में कटी और प्रभात बेला में हरिद्वार पहुँचा, जहाँ गंगा नदी पर्वतों की गोद छोड़कर नये मैदानों की ओर उतरती है। रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों से भरा पड़ा था। स्पष्ट लग रहा था, इनमें से बहुत से लोग दूर-दूर स्थानों से आए हुए हैं।

बर्फों से ढकी हुई ये पर्वत श्रृंखलाएँ शीश उठाए खड़ी हुई थीं। पवन इंग्लैंड के शिशिर काल के झोंकों के समान बह रही थी। हमने गुरुकुल तक की यात्रा पदों ही करने का निश्चय किया।

नदी तट पर पहुँचते ही एक से एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य सामने आते गए। समीप की पहाड़ियाँ महान हिमालय के हिम मंडित चोटियों की जैसी प्रणाम कर रही थीं। गंगा नदी की एक एक तरंग और हिमालय पर्वत का एक एक हिस्सा सूर्य की किरणों से सोने की तरह चमक रहा था।

गंगा नदी में पीपी का पुल था। जहाँ से हम गंगा के पार पहुँचे। सुदूर उन्नत बास के एक सिरे पर ध्वज लहरा रहा था। जो गुरुकुल का प्रवेश द्वार था।

गुरुकुल, गुलाब और चमेली के फूलों से सुगंधित मार्गों से भरा हुआ था, एक ओर भोजनशाला थी व दूसरी ओर गुरुकुल की मुख्य इमारत। चारों ओर क्रीडा क्षेत्र है। मध्य में वर्गकार छात्रावास है। सिंह द्वार यानि प्रवेश द्वार पर ही वेदा के संनातन मूल पवित्र 'ओम्' की ध्वजा लहराती है।

उस समय वहाँ 300 के लगभग बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। प्रवृत्ति के समय अनिवार्य आयु छह से दस वर्ष के अंदर रहना चाहिए था। ये बालक 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

उन्हें महात्मा मुंशीराम के संरक्षण में यहाँ छोड़ा गया है। वहाँ इन समय उनके पिता हैं। प्रातः चार बजे वे बालक अपनी कठोर चीड़ की बनी शय्याओं से उठते। उठकर शौचादि से भुक्ति पाकर व्यायाम करते, इसके बाद गंगा के क्षीतज जल में स्नान करते हैं।

इसके बाद प्रारम्भिक सध्या (प्रायना) होती। उष्ण ऋतु में यह

बच्चे नगे पर ही चलते। उन्हें कठोर जीवन व्यतीत करना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रारम्भ से ही ऐसा अभ्यास कराया जाता था।

सभी बच्चे पीताम्बर पहनकर शिक्षा ग्रहण करते। यही गुरुकुल का गणवेश है। यहाँ रहते हुए बच्चे अपने माना पिता के दर्शन वापिक मले में ही कर पाते। सहस्र तीथयानों यहाँ आते। विशेष रूप में घापड़िया बनाई जाती। पुराने अंग्रेजों के मेलों के समान भीड़ इकट्ठी होती। दीर्घावकाश में बालकों को उनके अध्यापक भारत के प्रसिद्ध व ऐतिहासिक स्थानों में ले जाते। इन यात्राओं में बच्चे काश्मीर से ब्याकुमारी तक स्थानों की यात्राएँ कर चुके थे।

शासक वर्ग के मानस और दृष्टि के लिए यह सब एक अशांति-जनक समस्या थी। क्योंकि अध्यापकों में न कोई अंग्रेज था और न ही अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई वहाँ होती थी। पढ़ाई का माध्यम हिंदी भाषा थी। इसके अलावा पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा भारतीया की उच्च शिक्षा का मूल स्तम्भ अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें वहाँ प्रयोग नहीं की जानी थी। विद्यार्थी सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं भेजे जाते थे। महाविद्यालय अपनी ही डिग्रियाँ देता था। सच बात तो यह थी कि यहाँ बानून् भग्न हो रहा था। आश्चर्य से स्तब्ध अधिकारियों का इसे एक ही सास में राजद्रोह कहा जा सकता था परंतु यह नियम गुरुकुल पर लागू हो सकते थे, यह नहीं कहा जा सकता था।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मकाले ने सन् 1835 में सरकारी पत्र में अपने जो विचार प्रस्तुत किये थे, उनको देखते हुए गुरुकुल की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम थी। गुरुकुल को छाड़कर अब किसी शिक्षा संस्था ने इन नियमों का विरोध नहीं किया था। महात्मा मुशीराम ने इन नियमों के विपरीत चलकर गुरुकुल की स्थापना की थी।

सन् 1901 में मुशीराम ने जालंधर में इस शिक्षा प्रणाली का स्पष्ट विरोध किया था। उन्होंने इस विषय में एक पत्रचा भी प्रकाशित किया था, जिसमें अंग्रेजी भाषा प्रणाली व अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को दूषित ठहराया गया था।

अंग्रेज सरकार मुशीराम के इस प्रकार के विचारों से सरन नाराज थी। गुरुकुल की तलाशी लेकर गुरुकुल को बन्द कराने तयार धूम रही थी। पर महात्मा मुशीराम कलेक्टर मिस्टर फोर्ड से मिल आए, जिससे कलेक्टर फोर्ड उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए।

बहुत से सरकारी अफसर गुरुकुल आए और महात्मा मुशीराम का विद्वत्ता और गुरुकुल के शुद्ध वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उनका गुरुकुल के विषय में फलाई जाती रही नारी अफवाह झूठी साबित हुई।

नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज सरकारी अधिकारी महात्मा मुशीराम को हर तरह का सहयोग देने का तयार हो गए। कुछ दिन बाद ही अंग्रेज सरकार ने गुरुकुल विश्वविद्यालय को 'चाटर प्राप्त यूनिवर्सिटी' मानने को तयार हो गई। इस सम्बन्ध में काफी स्पष्ट रूप से एक बहुत ऊँचे अधिकारी ने महात्मा मुशीराम को हर प्रकार का सहयोग देने को कहा।

लाड चम्स फोर्ड की गुरुकुल यात्रा के बाद सरकारी अधिकारियों का ताता धीरे धीरे समाप्त हो गया।

पर गुरुकुल की छवि अब धीरे धीरे बिबादास्पद हो गई। पहले सरकार द्राही संस्था कही जाती थी। अब धीरे धीरे इसे सरकार समर्थित सरकारी जायम कहा जान लगा। इस कार्य में गुरुकुल के एक दो असन्तुष्ट अध्यापक और मुशीराम के कट्टर विरोधी भी शामिल थे।

19 गुरुकुल के साये में

जंगल के बीचोबीच वृक्षों की सघन छाया में गुरुकुल के आचार्य मुशीराम बठे हुए थे। उनके साथ उनके शिष्य भी मौजूद थे। दैनिक चर्चाएँ हो रही थीं। स्नेह, सौहार्द, त्याग और लगन के प्रतीक आचार्य मुशीराम अपने शिष्यों का भविष्य सुधारन के लिए व उन्हीं भागी राष्ट्र के सच्चे सपूत बनाने में दत्तचित्त थे तभी समीप के जंगल में एक शेर के दहाड़न की आवाज आई और वह शेर गुरु और शिष्यों की ओर लपका। शिष्य शेर को देखकर घबरा गए, भय से चीखने लगे। परन्तु कुलपति मुशीराम तनिक भी नहीं घबराए। उनके चेहरे पर वही निश्चितता और निर्भीकता थी। अपने प्राणों की जरा भी परवाह किए बिना उन्होंने अपने वस्तुव्य पालन में जरा भी देर नहीं की। अपने सिर की पगड़ी खोलकर उसमें एक पत्थर बाधा और उसे घुमाते हुए शेर के पास जा पहुँचे। शेर ने एक दृष्टि से ऐसे वीर और साहसी व्यक्ति को देखा और पलटकर वापिस जंगल में चला गया।

जिन दिनों महात्मा मुशीराम गुरुकुल की स्थापना कागड़ी शहर में कर चुके थे, उन्हीं दिनों विजयनगर कनखल सहारनपुर कागड़ी आदि में सुल्ताना डाकू का बहुत जातक था। एक बार इस इलाके में सुल्ताना डाकू ने गुरुकुल को लूटने की सूचना दी। महात्मा मुशीराम सुल्ताना डाकू के जान की सूचना से बिलकुल नहीं डरे। उन्होंने सुल्ताना डाकू को गुरुकुल पर डाका डालने की खुशी चुनौती देने की सूचना दे दी।

कुलपति महात्मा मुशीराम अपने पंद्रह बीस स्नातकों के साथ उसी तिथि से गुरुकुल में पहरा देने लगे। बीच बीच में आध्यात्मिक चर्चाएँ चलती थीं। तभी बहुत से घुड़सवार अपने अपने हथियारों से लस बहा

आकर रुके डाकुआ के नायक न आगे बढ़कर स्वामी जी से पूछा, “तुम कौन हो ?

महात्मा मुगीराम न कहा, “आज हम सुल्ताना डाकू लूटन आ रहा है । इसलिए हम लोग उसका इतजार कर रहे हैं । हम लोग अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक अपने इस गुरुकुल की रक्षा करेंगे ।”

उत्तर सुनकर वह व्यक्ति घोड़ से उतरा और महात्मा मुशीराम के चरणों में झुककर प्रणाम किया । वही सुल्ताना डाकू था । महात्मा मुगीराम के निभय तज आर श्रमा को देखकर उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह आजीवन महा मा मुगीराम का भक्त बन गया । आज भी कागडी गांव के लोग इस घटना को भूलें नहीं हैं ।

आर्य समाज के प्रबल प्रचारक और वीर शिरोमणि स्व० प० लेखराम को जब एक विद्यार्थी ने धोखे से उनके पेट में छुरा भोंक दिया, मुगीराम के मुख से अनायास य शब्द निकले थे — लेखराज तू तो धन्य है । जो मुझे ऐसी मौत मिली । काश, मुझे भी ऐसी मौत मिले । उस समय यह कौन जानता था । सचमुच इश्वर न महात्मा मुगीराम के लिए उनका इच्छानुसार ऐसी मौत निश्चित की थी ।

लाइ कर्जन भारत के वायसरॉय थे । सन् 1905 ई० में बंगाल को दो भागों में विभक्त किया था । अंग्रेजों की इस नीति से मारे भारत में तहलका मच गया । सारे देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन फैल गया । पंजाब में ताला लाजपत राय और आय समाज के नेताओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया । जिससे सरकार की नजर आय समाज के ऊपर पड़ने लगी । गुरुकुल कांगड़ा भी आय समाज से सम्बद्ध एक संस्था थी । इस कारण गुरुकुल पर भी अंग्रेज सरकार की कांप दृष्टि पड़ने लगी । गुरुकुल की आर्थिक सहायता बंद हो गई । सरकार की कोप दृष्टि के डर से गुरुकुल को आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले सज्जनों में भी आर्थिक सहायता बंद कर दी ।

तब गुरुकुल को जिंदा रखने के लिए महात्मा मुगीराम ने अपना सबकुल गुरुकुल को दान में दे दिया । जालंधर में स्थित अपनी समस्त अचल सम्पत्ति को बेचकर उतने गुरुकुल का भारी धनराशि अर्पण कर

दी। इस तरह महात्मा मुशीराम ने अपने त्याग और लगन से गुरुकुल को जीवित बनाय रखा।

सन् 1916 ई० की बात है। रात के करीब साढ़े बारह बने थे। कुलपिता महात्मा मुशीराम एक रागी ब्रह्मचारी के पास खड़े हुए थे। ब्रह्मचारी कै कर रहा था और मुशीराम उसका सिर सहला रहे थे। रोगी बालक के क करने के बाद महात्मा ने उसे कुल्हा कराया और स्वयं उस स्थान की सफाई की। फिर उस बालक का सिर सहलाने लगे।

जब वह बालक के पास गया थे तब वह जकला बीमारी से तड़प रहा था। उसके साथ का बालक उसकी बीमारी देखकर किमी को बुलाने गया था। पर महात्मा मुशीराम तो बिना बुलाये ही दुखियों के पास पहुँच जाते थे।

सन् 1915-16 की एक घटना है—एक ब्रह्मचारी की जाघ पर एक गिल्टी निकली। दब-जसह्य हो रहा था, मुशीराम ने हरिद्वार से सरकारी डॉक्टर को बुलाया। उसने आत ही गिल्टी की परीक्षा की और आपरेशन की तयारी करने लगा, जिससे ब्रह्मचारी घबरा गया।

मुशीराम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा 'पुत्र घबराओ नहीं, डरो नहीं तुम इस गुरुकुल के छात्र हो। अभी शीघ्र ही ठीक हो जाओगे।'।

ब्रह्मचारी को घबराहट बही थम गई। उसने बिना बेहोश हुए, बड़े ही साहस से अपना पूरा आपरेशन कराया। ऐसे थे महात्मा मुशीराम जिनके स्पश से घबराया हुआ इंसान भी साहस की प्रतिमूर्ति बन जाता था।

महात्मा मुशीराम हमेशा कहते थे, राम का राजा उनके गुरु वशिष्ठ ने बनाया। कृष्ण को उनके गुरु अग्रिस ने, अर्जुन को आचार्य द्रोणाचार्य ने और ऋषि दयानन्द को उनके गुरु विरजानन्द ने। इसीलिए इस देश में गुरुकुल की आवश्यकता है ताकि यहाँ वशिष्ठ व द्रोण समान गुरु हो व भारतवासी राम, कृष्ण और अर्जुन की भाँति साहसी हो।

गुरुकुल के छात्रों को घुड़सवारी, धनुर्विद्या, व्यायाम, आसन व

शारीरिक अभ्यास कराये जाते थे । साथ ही बौद्धिक स्तर पर इन छात्रों को देश प्रेम स्वतंत्रता और आय सस्कृति के सम्बन्ध में बतलाया जाता था । इन कार्यों को देखकर अंग्रेज सरकार गुरुकुल को वागिया का अड्डा समझने लगी । इस तरह अंग्रेज सरकार ने गुरुकुल की निगरानी प्रारम्भ कर दी ।

सन् 1905 के बंग भंग के आंदोलन के बाद आय समाज सहित सारे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का आग फल रही थी । गुरुकुल भी इससे अछूता नहीं था । सन् 1906 और 1907 में सरकार न जाय समाज पर कड़ी दृष्टि रखी । लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चन्द्रपाल ने सारे देश में ओजस्वी भाषण देकर जनता को एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध ललकारा । अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को निष्कासित कर दिया ।

बहुत से आय समाजों अंग्रेजों से डरकर यह कहने लग कि आय समाज का देश की राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मुशाराम इतने कायर नहीं थे । उन्होंने आय समाज के वार्षिक उत्सव में लाला लाजपत राय की नीतियों पर अपना विश्वास प्रकट किया और अंग्रेजों की धमकियों से जरा भी नहीं डरे ।

महात्मा मुशीराम देश में आय सस्कृति की पुनर्स्थापना के साथ देश का स्वतंत्र देखना चाहते थे ।

20 आर्यसमाज के लिए आंदोलन

सन् 1900 ई० से 1912 ई० तक का समय आर्य समाज के लिए कठिन परीक्षा का समय था। आर्य समाज पर अंग्रेजों की कड़ी दृष्टि थी। अंग्रेज सरकार, आर्य समाज को एक सरकार विरोधी नस्थापना मानी थी। इस आर्य समाज का दमन होना लगा। देशी रियासतें भी अंग्रेजों की शह पाकर आर्य समाज के पीछे लग गयीं।

मन 1909 में पटियाला रियासत, जो अंग्रेज सरकार समर्थित रियासत थी, में एक साथ एक ही चौरासी आर्य समाज कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनको बंदी बनाकर उन पर तरह-तरह के अत्याचार हुए, मुशीराम को इस समाचार से बहुत दुख हुआ और क्रोध भी जाया।

परन्तु उन्होंने इस स्थिति में न तो अपना साहस छोड़ा और न धर्म ही छोड़ा। पहले तो उन्होंने इस विषय में अखबारों में लेख लिखे, सरकार को पत्र लिखे। परन्तु जब सरकार ने रियासत नहीं मानो तो वह पटियाला जाकर उन गिरफ्तार आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के लिए मुकदमा लड़ने को तैयार हो गए।

ये तो महात्मा मुशीराम आचार्य और कुलपति के रूप में गुरु कुल का काम सम्हाले थे। पर उन्होंने पीड़ित आर्य समाजियों के लिए पुनः वकालत की आज्ञा ले रखी थी। इसी आज्ञा के कारण वह पटियाला वकालत करने जा पहुँचे।

सरकार का अग्रज वकील ग्रे था और आर्य समाजियों के वकील महात्मा मुशीराम। परन्तु करते हुए मुशीराम ने सरकारी वकील की धमियाँ उड़ा दी। अंग्रेज वकील के छक्के छूट गये।

सरकारी अभियोग के सारे आरोप झूठे साबित हो गये जिस कारण अदालत ने सभी विद्रोहियों को रिहा कर दिया। पर उसके साथ ही

पटियाला रियासत न राजद्रोहियों को पटियाला रियासत से बाहर कर दिया। जिस कारण सभी व्यक्तियों को पटियाला शहर छोड़ना पड़ा। मुन्शीराम न इन सभी व्यक्तियों को गुरुकुल में स्थान दे दिया। जिससे रियासत का आय समाजियों को कष्ट पहुँचाने का इरादा पूरा न हो सका। हारकर उन्होंने अपना यह आदेश वापिस ले लिया।

उस समय अग्रज सरकार के विरुद्ध आर्य समाज की बकायत करना आसान नहीं था। मुन्शीराम का यह मुकदमा चिर स्मरणीय माना जाता है।

पटियाला की देखा देखी धौलपुर रियासत में आय समाज पर अत्याचार प्रारम्भ हो गये। वहाँ की पुलिस न आयसमाज मंदिर पर से 'ओशम' का झंडा उतार लिया।

इस पर मुन्शीराम न झंडा फिर अपने स्थान पर लगा दिया। इससे क्रुद्ध होकर मंदिर का वह हिस्सा तोड़ कर गिरा दिया गया। उस स्थान पर राज्य की ओर से शीचालय बनाने की तयारी होने लगी। जिसका सारे रियासत के आयसमाज ने विरोध किया। किंतु रियासत पर कुछ असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि सारे भारत में इस बात पर विरोध ज्ञान लगा पर सब बेकार हो गया।

अतः महात्मा मुन्शीराम इस मोर्चे पर भी सामन आय। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ रियासत के अंदर सत्याग्रह की घोषणा कर दी। सारे देश से आयसमाज के कार्यकर्ता जब धौलपुर पहुँच गये तब रियासत के राजा घबरा गये। उसे हार मानकर मुन्शीराम के सामन झुकना पड़ा। उसने आदेश वापिस ले लिया।

सम्पूर्ण भारत की आयसमाज की केन्द्रीय सभा, जो सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा कहलाती है, नवम्बर 1909 ई० में महात्मा मुन्शीराम को सभा का प्रधान चुना। इस तरह महात्मा जी का कार्य क्षेत्र अब सम्पूर्ण भारत बन गया।

सन् 1909 में ही भागलपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा मुन्शीराम हुए। इस तरह मुन्शीराम का बहुमुखी प्रतिभा के दान हर बाय क्षेत्र में हो रहे थे।

21 सन्यास और स्वामी श्रद्धानन्द के रूप में

मुन्शीराम स्वामी दयानन्द की आश्रम व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और लगातार पन्द्रह सालों तक गुरुकुल कागड़ी के आचार्य, कुलपति या कुलपिता रहे।

सन 1917 ई० की 12 अप्रैल को उन्होंने सन्यास लेकर अब सन्यास आश्रम में जान का निश्चय कर लिया।

अपनी सारी सम्पत्ति, जो कुछ उन्होंने जालौर में अर्जित की थी, वह और अपनी कोठी जाय प्रतिनिधि सभा को दान दे दी। सन्यास आश्रम अनुसार इर्ष्याओं से मुक्त होकर अपना सारा देश ही अपना काय क्षेत्र बनाया। तब से जीवन की अंतिम सांस तक सारे देश, समझ और धर्म की सेवा में रत रहे। जिस गुरुकुल में उन्होंने अपना तन, मन और ध्यान लगाया था वह भी उन्होंने त्याग दिया। सच्चे स्वामी की तरह वीतरागी बनकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर वह स्वामी श्रद्धानन्द बनकर स्वामी दयानन्द सरस्वती की राह में चल पड़े।

जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गौरी सरकार के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे। उस समय स्वामी श्रद्धानन्द ने उनका समर्थन किया और उन्हें अधिक सहायता भेजी। भारत आने पर स्वामी श्रद्धानन्द ने महात्मा गांधी से अटूट मनी हुई जो मृत्युपर्यन्त बनी रही। महात्मा गांधी की ही आज्ञा पर वह कांग्रेस में शामिल हो गये।

सन् 1918 में गढ़वाल में अकाल पड़ा। जिसके लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने जनता के दुख-दर्द को दूर करने के लिए सारे देश से धनाज, वपड़ा, आर्थिक सहायता ली और गढ़वाल चले गये। जहाँ

उसे घूम घूम कर बाटा ।

बद्धावस्था होने के बावजूद वे एक एक दिन में अठारह बीस मील पैदल चलते । पीड़ित जनता की सेवा करते । उन्होंने इस काय में अपने ब्रह्मचारियों को भी लगा दिया । इस तरह उन्होंने अपने अतुलनीय प्रयास से, परिश्रम से व सेवा से गढ़वाल की पीड़ित जनता की सेवा की । आय समाज में युवा हिंदू वर्ग को सुगठित और शिक्षित करने के लिए आय कुमार सभा का विधिशत गठन स्वामी श्रद्धानन्द के महायोगदान के कारण ही संभव हुआ । उनका यह विश्वास था कि आय समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों की बड़ी भारी सहायता में आवश्यकता है । उनका यह भी उद्देश्य था कि ये युवक व युवतियाँ सुगठित होकर देश व राष्ट्र की सेवा करें ।

सन् 1919 में मरठ में आयकुमार सभा के वार्षिक सम्मेलन में स्वामी श्रद्धानन्द ने देश और समाज की सेवा का जमर संधन दिया ।

स्वामी श्रद्धानन्द खिलाफत में आंदोलन में मुसलमानों का पूरा साथ दिया व उनके आन्दोलन में अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह भाग लिया । स्वामी जी ने इस आंदोलन में मुसलमानों की बड़ी सेवा की ।

पहले महायुद्ध के समय अंग्रेजों ने तुर्की के बादशाह, जिस मुस्लिम खलीफा या धर्म गुरु मानते, को उसकी गद्दी से उतार दिया और तुर्की के बादशाह की बादशाहत हमेशा के लिए समाप्त कर दी । बाद में तुर्की के सावजनिक नेता मुस्तफा कمال पाशा ने तुर्की के खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त किया था ।

परंतु भारत के मुसलमानों ने उस समय तुर्की के बादशाह के खिलाफ खलीफा को पुन गद्दी पर बिठलाने के लिए आंदोलन छेड़ डाला । जिस खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया । गांधीजी और कांग्रेस ने इस आंदोलन में मुसलमानों का पूरा साथ दिया । गांधीजी और कांग्रेस के इस आंदोलन में कांग्रेस के जाहान पर श्रद्धानन्द भी खिलाफत आन्दोलन में पूरी तरह कूद पड़े ।

दिल्ली की जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानन्द ने मुसलमानों का सम्बोधित किया । खिलाफत आंदोलन के शायकता स्वामी श्रद्धानन्द

की सवारी उस दरवाजे से ले गये, जहाँ से कभी शहशाह आलमगीर समाज पढ़न को प्रवेश करते थे ।

जिस मंच से तब तक कोई मुसलमान धार्मिक नेता भी भाषण नहीं दे पाया था । उस मंच से 4 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानन्द ने 'ओ३म त्र हि न पिता वसो, त्व माता शतक्रतो बभूविष जयाते सुम्नमी मह' इस वंद मंत्र द्वारा हिन्दू मुसलमानों का एक सूत्र में बांध लिया । उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण के जरिए हिन्दू मुस्लिम एकता पर जोर दिया । ओ३म शान्ति, शान्ति शान्ति के साथ उनका भाषण समाप्त हुआ । स्वामी श्रद्धानन्द दोनों ही संप्रदायों से एकता चाहते थे । बाद में टर्की में जब स्वयं मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत को समाप्त कर दिया तो खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया । पर हिन्दू मुसलमानों में एकता की एक डोर बन गयी ।

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सारे देश में एक बार फिर स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़न लगी । धीरे धीरे सारे देश में आंदोलन जोर सत्याग्रह होने लगे । इस पर जनता की भावनाओं का दमन करने के लिए अंग्रेज सरकार के रोलर एक्ट द्वारा सत्याग्रहों व आंदोलनों पर दमन की शुरुआत हो गयी । सन् 1919 ई० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इस रोलर एक्ट के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया ।

मार्च 1919 ई० में दिल्ली के चादनी चौक में एक विशाल जुलूस निकल रहा था जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्द कर रहे थे । जुलूस के आगे आगे भगवे कपड़ों में स्वामी श्रद्धानन्द चल रहे थे । जब यह जुलूस घंटाघर के पास पहुँचा तो पुलिस ने जुलूस को रोकना चाहा तो स्वामी श्रद्धानन्द ने ललकारा—'यह जुलूस नहीं रुकेगा ।' तब अंग्रेज अधिकारियों ने चेतावनी दी यदि यह जुलूस नहीं रुका तो उस पर गोली चलाई जायेगी । जुलूस आगे बढ़ा तो सिपाहियों ने सगीनें तान ली ।

उस समय स्वामी श्रद्धानन्द ने अनुपम साहस धर्य और कतव्य-परायणता का परिचय देते हुए, अपनी छाती खोलकर सामने कर दी व सिंहा की भाँति गरजते हुए बोले 'पहले मेरे सीने में गोली दागा, जुलूस नहीं रुकेगा । स्वामी श्रद्धानन्द की निर्भीकता, देखकर अंग्रेज सिपाहिया

की सगीनों शम से नीचे झुक गयी। सिपाही एक ओर हट गये और जुलूस धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। यह स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व की विजय थी।

इस अदम्य घटना को हमेशा याद दिलाने के लिए इस स्थान पर आय सावदशिक प्रतिनिधि सभा ने स्वामी श्रद्धानन्द की मूर्ति स्थापित की। जिस स्थान पर दिल्ली नगर निगम ने स्मारक बनवा दिया है।

अमृतसर में जालियावाग में 6 अप्रैल सन् 1919 ई० को अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल डायर ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर ओडायर को आज्ञा देकर एक शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियाँ बरसा कर सैकड़ों लोगों की मौत के घाट उतार दिया।

इस तरह की अमानुषिक घटना आज तक नहीं हुई है। जिस कारण अमृतसर, पंजाब और सारे पश्चिमी प्रांतों में अंग्रेज सरकार का आतंक फैल गया।

महात्मा गांधीजी व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने अमृतसर के लोगों के मन में भय निकालने के लिए अमृतसर में ही कांग्रेस का अधिवेशन करने का फैसला किया। परंतु उस समय मात्र पंजाब में ही नहीं अपितु सारे देश में ही आतंक का वातावरण था। कोई भी आदमी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने तक को तैयार नहीं था। न ही कोई प्रबंध संचालन करने को तैयार था। कांग्रेस के सामने यह बड़ी समस्या थी। एक ओर उस जनता के मनोबल को बढ़ाना था व इसके साथ साथ सरकार का विरोध भी करना था। पंजाब के बड़ बड़े नेता इस समय नेतृत्व करना से डरकर घर बैठे हुए थे। ऐसे कठिन समय में एकबार स्वामी श्रद्धानन्द सामने आये व उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का भार, देश और स्वतंत्रता के नाम पर अपने कंधों पर ले लिया।

स्वामी श्रद्धानन्द अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष थे। उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता से इस अधिवेशन का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उसी दिलीप से व कुशलता से उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का प्रबंध भी किया। पंजाब की जेलों में उस समय हजारों का संख्या में कांग्रेस सत्याग्रही कार्यकर्ता बंदी थे। अंग्रेजों की दमनकारी

आतंक से जनता इतनी भयभीत व आतंकित थी कि लोग तब तक कांग्रेस का नाम लेने से भी घबराते थे। किंतु स्वामी श्रद्धानंद न बड़ी ही बहादुरी से कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया।

स्वामी श्रद्धानंद ने स्वागताध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार वेद मंत्रों से अधिवेशन का आरम्भ किया। आयसमाजी हिंदी में अपना स्वागत भाषण पढ़ा। स्वामीजी कांग्रेस को विशुद्ध भारतीय रूप देने में सक्षम सिद्ध हुए। कांग्रेस इतिहास में यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ने पूरे अधिवेशन का नतत्व एक संयासी ने सफलतापूर्वक किया था।

सन् 1921 ई० में कांग्रेस का अधिवेशन जहमदाबाद में हुआ था। जहमदाबाद में तिलकनगर में अधिवेशन हुआ। स्वामी श्रद्धानंद भी इस अधिवेशन में भाग लेने गये हुए थे। उस समय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को स्वामी श्रद्धानंद ने यह आश्वासन दिया कि वह देश की स्वतंत्रता तक कांग्रेस के हमेशा साथ रहेंगे। इस अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानंद ने भारत की पूर्ण आजादी के सपने देखे थे। सन् 1921-22 में स्वामीजी ने कांग्रेस के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

बारदोली अधिवेशन के दौरान जब सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो सारे देश के साथ स्वामी श्रद्धानंद भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। किंतु बीच में ही कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण जब महात्मा गांधी ने बारदोली का सत्याग्रह स्थागित किया था तब स्वामी श्रद्धानंद ने उनमें इस विषय में अपनी असहमति जतलाई। स्वामी श्रद्धानंद जी का कहना था कि यदि सावदेशिक अहिंसा सत्याग्रह में रखी जायेगी तो सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। सावदेशिक अहिंसा सारे देश के सत्याग्रहियों के लिए असम्भव है और राजनीतिक मिट्टानों के अनुकूल भी नहीं है। किंतु महात्मा गांधी अपनी बातों पर अडिग रहे और यही सं स्वामीजी व महात्मा गांधी में मतभेद होने लगे। बाद में अछूतोद्धार के प्रश्न पर स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस से असंतुष्ट हो गये और सक्रिय राजनीति से हटकर सामाजिक कार्यों को ओर मुड़ गये।

11 फरवरी सन् 1920 से सन 1922 तक पूरे दो वर्ष पुनः स्वामी श्रद्धानन्द को न गुरुकुल के कार्य भार सम्भाल लिया। पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर गुरुकुल को वह आधुनिक रूप दिया, जिसके कारण आज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार विश्व में प्रसिद्ध है सन् 1920 में स्वामी श्रद्धानन्द ने 'श्रद्धा पत्र' का प्रकाशन भी आरम्भ किया जिसके द्वारा उन्होंने अपने राजनतिक सामाजिक एवं धार्मिक विचारों को जनता तक पहुँचाया।

सन् 1922 ई० में पंजाब में सिखों ने अपनी धार्मिक व अन्य मामलों लेकर आंदोलन शुरू किया, सिखों ने सारे पंजाब में सत्याग्रह करना आरम्भ कर दिया। अमृतसर में गुरु का बाग नाम का धार्मिक स्थान था, जहाँ पर सिखों ने सम्मिलित होकर एक सभा आयोजित की। सभी सिख सत्याग्रही निहत्थे थे। अंग्रेज सरकार उनके इस आंदोलन के खिलाफ थी। अंग्रेज सिपाहियों ने सभी आंदोलनकारा सिखों को ऊपर लाठियों से हमला किया व सत्याग्रहियों पर अनेक अत्याचार किए। सिक्ख फिर भी अपने निश्चय पर अडिग थे। स्वामी श्रद्धानन्द जो उस समय दिल्ली में मौजूद थे। उन्हें जब सिक्ख सत्याग्रहियों की कठिनाइयाँ का पता चला तो वह तुरंत उनका साथ देने के लिए अमृतसर जा पहुँचे। अमृतसर पहुँचकर स्वामी श्रद्धानन्द ने अमृतसर के स्वर्णमन्दिर में अवासतस्त के पास खड़े होकर सारी सिख जाति को ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने उनको यह भी आश्वासन दिया कि उनकी धार्मिक मांगों के साथ भारत के सभी हिंदू उनके साथ हैं।

अंग्रेज सरकार भला यह बात फसे सहन कर सकती थी वह तो 'फूट डालो और राज्य करो' की राजनीति में विश्वास करते थे। उन्होंने तुरन्त हिंदू सिख एकता में दरार डालने के लिए 10 सितम्बर 1922 ई० को स्वामी श्रद्धानन्द को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमों का स्वागत रच डाला और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मुकदमों में स्वामीजी को सत्रह महीने की सजा सुना दी गयी।

स्वामी के जेल जाने से सारे देश में तहलका मच गया। सारा आर्यसमाज सत्याग्रह करने पर उतारू हो गया। अंग्रेजों ने भी

अकालियो के साथ नरमी बरतने का आश्वासन दिया व इस डर से कि कहीं स्थिति जोर खराब न हो जाये, अंग्रेज सरकार ने स्वामी श्रद्धानन्द को 26 दिसम्बर 1922 को रिहा कर दिया ।

सन 1921 में देश भर में जब साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, तब महात्मा गांधी ने उन्हें शांत करने के लिए दिल्ली में 21 दिन का उपासव रखा था ।

देश के सामाजिक व साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने हुकीम अजमल खा, और मौलाना मुहम्मद अली ने दिल्ली में एकता सम्मेलन बुलाया था । एकता सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी जो स्वामी श्रद्धानन्द के बचपन के मित्र और क्लासफैलो थे ।

यह अधिवेशन तीन दिन तक चला । स्वामी श्रद्धानन्द ने अधिवेशन को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न किया । इस तरह स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख सभी सम्प्रदाय के लोगों को मिला के रखने का प्रयत्न किया ।

22 स्वामी श्रद्धानन्द के अन्य सामाजिक कार्य

अंग्रेजों की हमेशा से यह रणनीति थी कि 'फूट डालो और राज्य करो।' स्वामी श्रद्धानन्द अंग्रेजों की इस कूटनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे।

हिंदू जाति के ही निम्न वर्ग यानि चमारों, मेहतरों को जलत कह कर उनसे भेदभाव करने की नीति को स्वामी श्रद्धानन्द धर्म विरोधी मानते थे। मानवता की दृष्टि से भी यह अच्छी बात नहीं थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली में अछूतोंद्वारा का काय करना शुरू कर दिया।

इससे पहले भी स्वामी श्रद्धानन्द ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अपने स्वागत अध्यक्षीय भाषण में दलितों के उद्धार के महत्त्व पर बहुत जोर दिया। स्वामी श्रद्धानन्द कांग्रेस के कलकत्ता, नागपुर और बारदौली के अधिवेशनों में भी गये व वहाँ भी दलित वर्ग के उद्धार के लिए कांग्रेस में कई प्रस्ताव भी रखे व उन्हें पारित भी कराया।

श्रद्धानन्द जी ने कांग्रेस के मंत्री श्री विट्टल भाई पटेल और श्री मोतीलाल नेहरू से भी यह आग्रह किया कि कांग्रेस दलित वर्ग के लिए कोई ठोस सक्रिय कार्यक्रम बनाय। पर कांग्रेस तो एक विगुद्ध राजनीतिक संस्था थी। इस कारण कांग्रेस में अछूतोंद्वारा का काय उतना ज्यादा न हो सका जितना स्वामी जी चाहते थे। स्वामी जी ने इस बात से खफा होकर कांग्रेस द्वारा बनी दलितोंद्वारा समिति से त्यागपत्र दे दिया। दिल्ली में 13 फरवरी 1923 को अखिल भारतीय दलितोंद्वारा समिति बना ली गई। इस प्रकार स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए।

23 जुलाई सन् 1923 को तत्कालीन कांग्रेस महामंत्री था माती

नाल नेहरू को स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने पत्र में लिखा कि, "मैं ऋषि दयानन्द के बताये हुए वदिक धर्म के माग ही का अवलम्बन कर अपना काम करूंगा। अब मैं ब्रह्मचर्य पद्धति की पुरातन शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार करूंगा, ज मगत जात पात को मिटाते हुए अछूत कही जाने वाली जाति में सम्मिश्रण करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का यत्न करते हुए अहिंसा का क्रियात्मक प्रचार करूंगा।"

नत्पश्चात् स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति हरिजनों को आय जाति का सम्मिलित अंग बनाने में लगा दी। अछूतों के सारे भेदभावों को उहाने उठा लिया। आय समाज के सभी वार्षिक सम्मेलनों में हरिजनों के साथ सवर्णों के प्रीतिभोज आयोजित किए जाने लगे। स्वामी जी ने हरिजनों के बच्चों को गुरुकुल में निशुल्क शिक्षा प्रदान की। उन्हें वेदों और संस्कृति की शिक्षा दी। उन्हें आय समाज के मदिरा के पुरोहित पंडितों के रूप में विराजमान किया। इसके अलावा ऐसे प्रीतिभोज आयोजित किए जाते, जिनमें बाना बनाने वाले और परोसने वाले हरिजन होते थे।

स्वामी जी 'कृष्णतो निश्चमायम' को वदिक धर्म का लक्ष्य मानते हुए ससार भर को आय बनाना वदिक धर्म का अनिवार्य अंग समझते थे। इस प्रकार स्वामी जी का धर्म विश्वव्यापी धर्म था।

गुरुकुल प्रणाली और हरिजनोद्धार द्वारा स्वामी जी चाहते थे कि भारत के युवक तेजस्वी वीर और विद्वान बनें। इसके द्वारा आत्म नियोजन परिवार नियोजन, समृद्धिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए एक राष्ट्र होना उसके नागरिकों को एक सूत्र में बंधा होना यह स्वामी जी का स्वप्न था। महात्मा गांधी ने भी बाद में अछूतोंद्धार की आवश्यकता को अच्छी तरह समझा। पर इसकी पूर्व भूमिका स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा तय की गई थी।

अखिल भारतीय दलितोद्धार सभा के द्वारा स्वामी जी ने हरिजनों की और समाज की बहुमूल्य सेवा की। उन्होंने आय धार्मिक सगठनों द्वारा हरिजनों को धर्म परिवर्तन करने की योजना से रक्षा और हिंदू जाति के सगठन का बीड़ा उठाया। उन्होंने सामाजिक छुआछूत को

हटाया सामाजिक असमानता को दूर किया। सबका धर्म और सामाजिक मानता में समान अधिकार दिए और पुन प्राचीन आय व वदिक समाज का रचना ही ओर कदम बढ़ाया।

आगरा के आसपास रहने वाले मलकाना राजपूत जो कभी विधर्मों बन गए थे पुन हिंदू धर्म को अपनाना चाहते थे। उनकी आवादी पांच लाख थी। भरतपुर, मथुरा व आगरा जिला में ये लोग बस हुए थे। आगरा के आय समाज द्वारा इस विषय में विचार विमर्श चल रहा था।

स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें स्वामी जी ने उन सब मलकाना राजपूतों से विचार विमर्श किया जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह लोग सच्चे मन से हिंदू धर्म ग्रहण करना चाहते हैं। तब स्वामी जी ने उनके लिए 'गुडि' का आयोजन किया।

गांव के गांव स्वामी श्रद्धानंद की विशाल हृदयता से प्रभावित होकर पुन हिंदू धर्म ग्रहण करने लगे, जिसका आय राजपूत भाइयों ने दिल खोलकर स्वागत किया। अपने बिछड़े हुए हिंदू भाइयों को गले लगाकर उनका स्वागत किया।

इस घटना से प्रभावित होकर सारे हिंदू समाज में अदभुत चेतना जाग गई। केवल गंगाजल की बूंद से ही शुद्धि होने लगी।

आय समाज ने सबको अपने धर्म में शामिल करने के लिए अपने द्वार खोल लिये। शुद्धि के द्वार हर व्यक्ति के लिए खुल गए। जिस कारण स्वामी श्रद्धानंद ने अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की।

स्वामी श्रद्धानंद अपने राजनीतिक जीवन में यह महसूस कर लिया था कि हिंदू जाति वर्गों की राजनीतिक गुलामी के कारण शिक्षित सम्पन्न व बहुसंख्या में होने के कारण ही बिखरी हुई थी। धार्मिक और जातीय रूप से अलग-थलग है। अंग्रेज सरकार भी इसी कारण हिन्दुओं को ही हमेशा दबाती थी। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने बिखरी सुसंगठित हिंदू जाति को संगठित कर एक सूत्र में बांध लिया।

उही दिनो मालावार मे हिंदुओ पर अत्याचार हो रह थे । हिंदुओ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था । वहा हिंदू अल्पसंख्यक थे इस कारण उह अपनी सम्पत्ति और ज्ञान माल का भय बना हुआ था ।

स्वामी जी को यह बात पता लगी तो उह बहुत ही दुःख पहुँचा । उह यह विश्वास हो गया कि अब आत्मरक्षा के लिए हिंदुओ को संगठित करना बहुत आवश्यक है । उहान स्थान स्थान पर महावीर दल की स्थापना की ।

जिससे भयभीत हिंदू मानस मे आत्मविश्वास और आत्मचेतना की भावनाएँ भरी । स्वामी जी के इस महान काय मे महामना मालवीयजी व लाला लाजपत राय का अमूल्य सहयोग था । इस प्रकार सन् 1923-24 ई० तक स्वामी जी ने अपना हिंदू संगठन और अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाया था । सन् 1924 मे गुरुकुल क या पाठशाला की स्थापना 'हराद्वन' मे की जो स्त्री शिक्षा की दशा मे एक अपूर्व कदम था ।

आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की जन्म शताब्दी मनाच, 1925 ई० मे मथुरा मे महर्षि दयानंद शताब्दी महोत्सव के रूप मे मनाई गई । भारत के प्रत्येक हिस्से से लाखों की संख्या मे जाय समाज के सदस्य इस सम्मेलन मे भाग लेने आए । इस अवसर पर ऋषि दयानंद के कार्यों व साहित्य पर एक विशाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया ।

स्वामी श्रद्धानंद एक विशेष रेलगाडी से मथुरा पहुँचे । स्टेशन से लेकर अधिवेशन स्थल तक स्वामी जी की विशेष सवारी बड़ी गान और श्रद्धा से निकली । इस सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद थे और कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी नारायण, इसके अलावा महात्मा हसराम, श्री अयोध्या प्रसाद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी वदानंद आदि नेता उपस्थित थे ।

यह सम्मेलन एक द्वितीय उत्सव कहा जाएगा । यहा जगह से आए सैकड़ों प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे । हर डरे और सम्म

पर 'ओउम स्वयं ब्रह्म' का पाठ होता रहता। यह समारोह इतने व्यापक रूप में हुआ कि इस समारोह ने सारे राजनीतिक और धार्मिक सम्मेलनों की छवि को फीका कर दिया।

सन 1926 ई० की असगरी बेगम नाम की एक महिला अपने दो लड़के व एक भतीजे के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी। वह स्वयं स्टेशन से उतरकर आय समाज गयी व वहाँ उसने अपना नाम शांति देवी रख लिया। साथ ही उसने अपने बड़े पुत्र का नाम धमराज रख लिया जिसकी आयु चार साल थी। गोद के एक पुत्र का नाम अजुन रखा तथा अपने भतीजे का नाम अमरसिंह रखा। तत्पश्चात् शांति देवी, वहाँ से बनिता विश्राम जाश्रम चली गई।

तीन महीने पश्चात् जून के अन्त तक असगरी बेगम के पिता एक नवयुवक के साथ दिल्ली आए। कुछ दिन बाद उसका पूर्व पति अबुल हलीम भी दिल्ली पहुँच गया।

उस समय शांति देवी बनिता आश्रम में थी। जिसके मंत्री सुखदेव थे। डा० सुखदेव स्वामी श्रद्धानन्द के दामाद थे। स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी पुत्री अमृत कला का विवाह डा० सुखदेव से किया था।

असगरी बेगम के पूर्व पति उसके मौलवी व पिता स्वामी श्रद्धानन्द और सुखदेव से मिले जिन्होंने शांति देवी से मिलन की पूरी छूट दी। तीनों ने शांति देवी को बहुत सम्झाया, डराया धमकाया, परन्तु हर प्रकार के प्रयास के बाद भी वह वापिस लौटने के लिए नहीं माना। अन्त में उन लोगों ने स्वामी श्रद्धानन्द के ऊपर मुकद्दमा कायम कर दिया। 'यायालय ने सभी पक्षों को सुना व गवाहों से जिरह का शांति देवी का बयान लिया, जिसके आधार पर 'यायालय को स्वामी श्रद्धानन्द और सारा आय समाज निर्दोष मगा। यह फसला अग्रज यायाधीश का था। जिसने अपने फसले में कहा, स्वामी श्रद्धानन्द ने कभी किसी के धार्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वह बलात् घम का काय नहीं करत बल्कि स्वामी श्रद्धानन्द तो अखिल हिन्दू जाति को एक सूत्र में बाधना चाहते थे।

स्वामी जान तज' और 'अजुन', नामक दो समाचार पत्र निकाले।

जो हिन्दी और उर्दू भाषा में थे। अप्रैल सन 1926 में स्वामी जी ने 'लिवेटर' नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से स्वामी जी निर्भीकता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करते थे। सन 1924 ई० में दिल्ली में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें स्वामी श्रद्धानन्द को उनका अब तक की हिन्दी सेवाओं के कारण अधिवेशन की स्वागत कारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया गया।

स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी साहित्य सम्मेलन भागलपुर अधिवेशन के इससे पहले भी सभापति चुने गए थे। स्वामी जी ने ही इससे पूर्व अपने प्रारम्भिक भाषण में हिन्दी का राष्ट्रभाषा कहकर सम्बोधित किया था। हिन्दी को राष्ट्र भाषा का सम्बोधन देने वाले और राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी के लिए प्रयत्न करने वालों में सबसे पहले स्वामी श्रद्धानन्द का ही नाम लिया जाएगा।

23 मृत्यु

दिसम्बर सन् 1926 ई० के आरम्भ की बात थी, बनारस के दोरे से स्वामी श्रद्धानन्द वापिस दिल्ली लौटे। सर्दों का मौसम था, बृद्ध शरीर और फिर सफर की दौट धूप से थकान बढ़ गई। इससे स्वामी जी के गले और फेफड़ों पर सर्दों का असर हो गया और उह खासी और जुकाम ने भी बुरी तरह जकड़ लिया।

उह दिसम्बर को स्वामी श्रद्धानन्द को उसी हालत में मोटर से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, के लिए उहा के मुखराधिष्ठाता के साथ रवाना हुए। 12 मील के मोटर सफर में स्वामीजी की हालत और ज्यादा ही खराब हो गई जिसके कारण वह उमी शाम को वापिस दिल्ली लौट आए।

दिल्ली पहुँचते ही स्वामी श्रद्धानन्द को डाक्टर सुखदेव ने आकर देखा। उन्होंने मित्र डाक्टर असारी को भी बुला भेजा। डाक्टर असारी ने स्वामी श्रद्धानन्द की परीक्षा कर उह दवाइया दी। स्वामी जी का डाक्टर असारी पर अगाध विश्वास था। तीन दिन तक इलाज कराने के बाद डाक्टर असारी रामपुर चले गए। उन तीन चार दिनों के अन्दर ही स्वामी जी की तबियत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई।

पुनः डाक्टर असारी के आन पर इलाज चला। स्वामी जी के प्रधान व विश्वसनीय चिकित्सक डाक्टर असारी के अलावा डा० सुखदेव, स्नातक धर्मपाल और स्नातक धर्मसिंह ने उनकी बहुत सेवा की।

रोगमुक्त होने पर स्वामी जी की मानसिक विचारधारा में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब तक रोगी थे तब तो वह स्वस्थ होना चाहते थे। रोगमुक्त हुए तो दिल की अवस्था दूसरी हो गई थी। अब उनको यह महसूस हो रहा था कि उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है। जिस दिन पहले पहल प्रातः काल उनका बुखार उतरा, स्वामी जी ने अपने सचिव धर्मपाल को भेजकर, पंडित इंद्र जी, लाला दगवधु

गुप्त स्वामी रामानन्द और सुखदेव को बुलाया व इन सबके सामने अपनी वसीयत लिखने की घोषणा की। 22 दिसम्बर के प्रातः काल का यह दिन था। सभी लोगो ने स्वामी जी को समझाया कि वह अब चिंता न करे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं।

पर स्वामी श्रद्धानन्द का जवाब था कि ओषधि के बल पर सास तो चलाई जा सकती है। पर अदर से यह आवाज उठनी है इसलिए मैं अब उठकर खड़ा न हो सकूंगा। वसीयत लिख दी जाए, यही अच्छा है।

दिन के समय जब उनके पुत्र इन्द्र जी पिता से मिलने गए, तब भी उन्होंने इन्द्र को पास बिठला कर कहा, “इस शरीर का अब कुछ ठिकाना नहीं है। मैं शायद ही उठूँ। तुम एक काम जरूर करना। मेरे कमर में आय समाज के इतिहास की सामग्री पड़ी है। उसे सम्भाल लेना और समय निकालकर इतिहास जरूर लिख लेना। एक बात और कहना चाहता हूँ, इतिहास के लिखते समय मुझे माफ मत कर देना, मैं बहुत बड़ी बड़ी भूलें की हैं। तुम्हें तो मालूम है मैं क्या करना चाहता था और किधर पड़ गया। तेज और अजुन पर मेरी भावना के अनुसार चलते रह। गुरुकुल की सदा रक्षा की जाय।”

डा० सुखदेव ने हसकर कहा, “स्वामी जी आपकी तबीयत अच्छी हो रही है। थोड़े ही दिनों में आपको भोजन मिलने लगेगा, आप उठन बैठन लगेंगे।

स्वामी जी ने उत्तर दिया, ‘डॉक्टर साहब आप लोग तो ऐसा ही कहते हैं पर तु मेरा शरीर तो अब सेवा के योग्य नहीं रहा। इस रोगी शरीर से देश का कोई कल्याण नहीं हो सकेगा। अब तो हृदय में एक ही इच्छा है कि दूसरा जन्म लेकर नये शरीर से इस जीवन के काय को पूरा करूँगा।’

21 दिसम्बर की रात है, स्वामी जी से व्याख्यान वाचस्पति पंडित दानदयाल शर्मा कुशलता पूछने आए। उस समय स्वामी जी के लिए उठना मुश्किल था। बातचीत के लिए स्वामी को सहारा देकर बिठला दिया गया। शर्मा जी ने स्वामी जी से कहा, ‘मातवोय जी मुझसे एक साल बड़ हैं। उनसे आप एक वय बड़ हैं। अभी हम लोगो का बहुत सा

करना है। आप इतनी जल्दी मोक्ष की तयारी क्यों कर रहे हैं ?'

स्वामीजी ने उत्तर दिया—'पंडित जी, इस युग में मोक्ष कहा। मैं तो केवल चोरी-खदलकर दूसरा शरीर धारण करना चाहता हूँ। अब इस शरीर से सेवा सम्भव नहीं है। इच्छा है कि फिर इसी देश में उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हो।

22 दिसम्बर को लाला देशदधु गुप्त आये। उनसे भी कुशल क्षम के बाद स्वामी श्रद्धानन्द ने यही कहा, "डॉक्टर लोग कुछ भी कहें पर मुझे आत्मा का यही शब्द सुनाई देता है कि अब यह शरीर किसी काम का नहीं है। मैं इस समय जान के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।"

स्वामी जी को लग रहा था कि उनका अन्त सन्निकट है।

23 दिसम्बर सन 1926 को एक दुष्ट व्यक्ति ने जब वह बिस्तर पर लेटे थे उन्हें गालियाँ दागकर मौत के घाट उतार दिया।

डा० असाराम, आदि ने तत्काल स्वामी श्रद्धानन्द की परीक्षा की पर जब तो सिवाय शरीर के कुछ शेष नहीं था।

स्वामी जी का सबक धर्मसिंह भी जाघ में गोली लगने से घायल हो गया। परन्तु स्वामी जी के निजी चिकित्सक आ गए पर अब कुछ शेष नहीं था। हत्यारे को स्वामी जी के निजी सचिव धर्मपाल ने पकड़ भी लिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जो होना था वह तो हो गया। स्वामी जी की मृत्यु हो गई, यह जानकर बुरी तरह भीड़ टूट पड़ी।

दूसरे दिन स्वामी श्रद्धानन्द का शव लाखों श्रद्धालुओं के साथ निगम बाध घाट पर पहुँचा। जहाँ स्वामी जी का उनके पुत्र इन्द्र ने वदिरु रीति से अंतिम संस्कार किया।

इस प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द की जीवन-सीमा समाप्त हो गई। पर उनके काय आज भी जीवित हैं।

○○○

